

سولہویں سالانہ مرکزی فہم دین کورس کا اہم سبق

اِمَّا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

کا

قرآنی مفہوم

محمد رشید آصف جلیلی

5-6 مرکز الاولیاء دربار مارکیٹ لاہور

042-7115771-0321-9407699,0333-8173630

ستقیم پبلیکیشنز

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کی قرآنی تفسیر
افادات	ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدظلہ العالی
مرتب:	مولانا محمد عبدالکریم جلالی فاضل جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروعدہ والا لاہور
با اہتمام	شیخ محمد سرور اویسی، محمد آصف علی جلالی
پہلا ایڈیشن	۲۷ رمضان ۱۴۳۰ھ 18 ستمبر 2009ء
تعداد	1100
صفحات	64

ملنے کے پتے

مکتبہ اعلیٰ حضرت لاہور / جامعہ جلالیہ رضویہ لاہور
 کرمانوالہ بک شاپ لاہور / مکتبہ فیضان مدینہ گھکڑ
 مکتبہ فکر اسلامی کھاریاں / رضا بک شاپ گجرات
 مکتبہ مہریہ رضویہ کالج روڈ ڈسکہ / مکتبہ قادریہ لاہور
 جامعہ محمدیہ رضویہ بھکھی شریف۔ منڈی بہاوالدین
 اویسی بک سنٹال پیپلز کالونی گوجرانوالہ 0333-8173630

فہرست

صفحہ نمبر

عنوان

نمبر شمار

5	اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کی قرآنی تفسیر	1
6	رسول اللہ ﷺ کا پیکر برہان معرفت الہی	2
7	رسول اللہ ﷺ کی بشریت:	3
8	رسول اللہ ﷺ کی نورانیت	4
8	بشریت امت کا اتفاقی عقیدہ	5
9	پردہ اٹھتا ہے	6
11	نورانیت بشریت کی ضد نہیں	7
11	بشر کا معنی ابن منظور کی نظر میں	8
11	جوہری کی نظر میں	9
12	جبریل امین پر بشر کا اطلاق	10
13	حضرت امام بیضاوی کی نظر میں بشریت کا معنی	11
14	معنی کی تعیین میں حروف کا اعتبار	12
14	آیت سے ماقبل مضمون کا رخ	13
16	دعوت فکر	14
17	برہان حق سے وضوح حق	15
18	کثرت کلمات خدا اور بشریت مصطفیٰ ﷺ	16

18	یہود اور قلّت علم	17
19	کلمات الہی ہیں غیر متناہی	18
20	آیت بشریت کا ماقبل سے ربط	19
21	امام ابن جریر اور آیت بشریت کی تفسیر	20
23	امام قرطبی کی تفسیر	21
25	امام رازی کا موقف	22
27	آیت بشریت کا نوری فیض	23
28	آیت بشریت اندھیرے میں نوری کرن	24
29	سورۃ فصلت میں موجود آیت بشریت کی وضاحت	25
30	ما قبل آیت سے ربط	26
31	مشرکین مکہ کی طرف سے حوصلہ شکنی کی حرکت	27
36	امام ابن جریر کی تفسیر	28
38	امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا نور آیت بشریت کے حقیقی معنی کا ظہور	29
40	تنبیہ نمبر 1	30
42	تنبیہ نمبر 2	31
49	لفظ مثل سے مغالطہ کھانے والوں کو پیغام	32
54	مثل کی غلط تشریح کا نقصان	33
55	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا انداز بیان	34
58	مودودی صاحب کی گالی	35

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ
يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

سورة الکہف آیت (۱۱۰)

اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور
سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام
عرض کرنے بعد۔

وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش

اصحاب مودت و محبت نہایت محترم حضرات و خواتین

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اسکی توفیق رفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے
یہ اہتمام سو لھویں سالانہ فہم دین کورس کے آٹھویں سبق میں شرکت کی سعادت
حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کی قرآنی تفسیر

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور
اسکے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نزول قرآن
کے مہینہ میں سب کیلئے قرآن سمجھنا آسان فرمائے اور نور قرآن کو دور تک
پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔

یہ ماہ مبارک جو رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے معمور فرمائے اور اللہ تعالیٰ حالت روزہ میں اور رمضان المبارک کے پر کیف لمحات میں ہمارے فہم دین کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔

قرب رسالت سے انسان کو قرب الوہیت میسر آتا ہے اور رسالت کی پہچان سے الوہیت کی طرف انسان کو رہنمائی میسر آتی ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے معارف میں یہ ایک اہم مسبق ہے۔ کہ منصب نبوت اور شان رسالت کو سمجھا جائے اور اس نور سے اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف مزید سفر کیا جائے۔

رسول اللہ ﷺ کا پیکر برہان معرفت الہی

اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیکر پر نور کو اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل قرار دی ہے اور اس پیکر پر نور کے اوصاف کی پہچان سے بندے کیلئے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی پہچان آسان ہوتی ہے۔ اُسے عرفان حق میسر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی معرفت کی لذت عطا فرماتا ہے۔

سید عالم نور مجسم ﷺ کی ذات پر نور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعدد القاب اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا آج اُن میں سے ایک لفظ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ حکم دیا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اے محبوب آپ فرمادیں کہ سوائے اسکے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل ہوں۔ قرآن مجید میں جتنے مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہم السلام پر لفظ بشر کا

اطلاق کیا گیا اُن تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اقوام جنہیں نبوت و رسالت کے لحاظ سے شرح صدر نہیں ہو رہا تھا وہ ضدی اور ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے اُن لوگوں نے بھی اپنی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر لفظ بشر کا اطلاق کیا۔ یہ لفظ یوں کہہ کر کہ تم چونکہ ہمارے جیسے ہی ہو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

یہ جملہ تو ہے ہی منکرین کا کہ جنہیں شان رسالت کی کوئی خبر نہ تھی اس واسطے اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کے دو مقام پر بطور خاص وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک مقام سورۃ کہف کے آخر میں ہے دوسرا مقام سورۃ حم السجدہ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیتا ہے کہ
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

آپ لوگوں کو فرمادیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

یہ دو آیات ہماری گفتگو کا موضوع ہیں اور یہ آیات آج مخصوص طبقہ شانِ کت کو سطحی سا ثابت کرنے کیلئے پڑھتا ہے۔ اسکے سوا کوئی اور دلیل اُنکے پاس موجود نہیں ہے۔

ہم ان آیات کا وہ معنی بیان کریں گے جو قرآن مجید معین کر رہا ہے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے واضح کریں گے۔ کہ لفظ بشر کس مفہوم میں ہے اور اسلوب اسکا تعین کیسے کرتا ہے۔ پھر لفظ مثل کو کس لحاظ سے سمجھا جاسکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت:

قرآن مجید کے ان مقامات کی تشریح کی تمہید میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے

کہ صفہ سے لیکر آج تک اہل حق کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو جلیل القدر بشریت کی شان عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کا بشر ہونا قرآن مجید کا مضمون ہے اور نص قطعی ہے۔ ہر مومن کا اس پر یقین ہے اور کبھی بھی اہلسنت و جماعت کی طرف سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کی بے مثل بشریت کا انکار نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی نورانیت:

دوسری طرف سید عالم ﷺ کا پیکر پر نور اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا عکس جمیل ہے اور مخلوق میں کوئی نور ایسا نہیں ہے کہ جو نور ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کی برابری کر سکے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام بشر بھی بے مثل ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نور بھی بے مثل بنایا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ بشر اور نور کے لحاظ سے گفتگو کرتے وقت آج ایک طبقہ خلط بحث کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بحث کو چھوڑ کر اُسکے سوا چیزوں کو شامل کر کے اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے

بشریت امت کا اتفاقی عقیدہ:

بشریت سب کا اتفاقی عقیدہ ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں نورانیت پر کچھ لوگوں کا ہم سے اختلاف ہے۔ گفتگو کے قانون کے مطابق بشریت جب اتفاقی چیز ہے۔ تو بشریت کے معاملات کو ابھارنے کی ضرورت نہیں وہ طے شدہ بات ہے جس پر ایمان لانا مسکینے لازم ہے اور بشریت رسول ﷺ پر کسی کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ مومن کیسے شماریت کا ذکر تو آیات قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔

مثل ہوں۔ فرزند

پردہ اٹھتا ہے

نورانیت ہمارا عقیدہ ہے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نور بنایا ہے جبکہ بدقسمتی سے کچھ لوگ اس نور کے منکر ہیں۔ گفتگو کا دائرہ نور ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نور ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نور نہیں۔ جبکہ بشریت کی تو بحث ہی اس سے جدا ہے۔ بشریت کا تو کوئی منکر ہی نہیں ہے۔ نور کی بحث میں ہم پر لازم ہوگا کہ ہم نور ہونے کی دلیلیں دیں اور ان پر یہ لازم کہ نور نہ ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے دلائل تو قرآن مجید میں بھی ہیں اور بیسوں احادیث بھی ہیں اور نور نہ ہونے کی کوئی دلیل قرآن میں ہے اور نہ ہی سنت میں ہے بلکہ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی نہیں۔

یہاں پر مقصود تو بشریت کے معنی کی وضاحت ہے نورانیت کا اثبات موضوع نہیں اس مناسبت کی بنیاد یہ کہ بشر ظاہر الجلد ہوتا ہے نور ظاہر الجلد اور مظہر لغیرہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہاں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک حدیث شریف پیش کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ وَكَانَ نُورًا كَلَّهُ بَلْ نُورًا مِنْ نُورِ اللَّهِ
میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا نور تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے نور تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ۶۲/۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الجلد ہیں اور آپ کا پیکر نور سے بنا ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے یوں مختلف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جزو نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور مخلوق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہا جاتا ہے تو یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے۔ لہذا ان دونوں نوروں کے درمیان زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ آپ کے نور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شراکت ہے نہ مماثلت۔

نور نہ ہونے کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث شریف میں ہے۔ تو چونکہ اُس طبقے کے پاس اپنے موقف کی کوئی دلیل نہیں اور اُن کا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں ﷺ ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آسکتی ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ نُورًا

ہم نے تجھے نور بنا کے نہیں بھیجا۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ لَسْتُ نُورًا میں نور نہیں ہوں۔ یا صحابہ کرام سے کسی نے کہا ہو کہ مَا كَانَ نَبِيُّنَا نُورًا ہمارے نبی علیہ السلام نور نہیں تھے۔

نہ آیت ہے نہ حدیث ہے نہ ہی قول صحابی ہے نہ آج تک انھیں ملا ہے اور نہ ہی قیامت تک مل سکتا ہے۔ تو چونکہ اُن کے پاس اس نظریے کی کوئی دلیل نہیں وہ اس بحث سے باہر نکل کے ایک دوسری ضد اور بحث میں اس کو شامل کر کے گزارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اُن کی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس نور نہ ہونے کی دلیل نہ تھی انہوں نے بشریت کی بحث اپنی تنگ دامانی کو چھپانے کیلئے شروع کر دی۔ حالانکہ بشریت اتفاقی امر ہے اسمیں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

نورانیت بشریت کی ضد نہیں:

اس سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بشریت اور نورانیت آپس میں ضدیں نہیں ہیں کہ ایک چیز اگر ثابت ہو جائے تو دوسرے کی بھی نفی ہو جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں۔ لیکن یہاں یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں ضدوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نور کی نفی کیلئے بشریت کا اثبات کیا جاتا ہے حالانکہ بشریت جدا چیز ہے اور نورانیت جدا چیز ہے۔ نورانیت اور بشریت کو آپس میں ضدیں قرار دیکر پھر اس انداز میں گفتگو کرنا کہ چونکہ بشر ہیں لہذا نور نہیں۔ یہ دوہرا ظلم ہے قرآنی اسلوب پر۔ جسکو ساری شریعت مسترد کرتی ہے۔

بشر کا معنی ابن منظور کی نظر میں:

جس وقت قرآن مجید نازل ہوا تو اُس وقت بشر کا معنی کیا سمجھا جاتا تھا۔

لسان العرب میں ابن منظور نے لفظ بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا۔

البشرُ ظاہرُ جلدِ الإنسان (لسان العرب ۲/۲۰)

بشر انسان کی جلد کے ظاہر کو کہا جاتا ہے۔

انسانی کھال اصل میں بشرۃ ہے۔ انسان ظاہر الجلد ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ

اس کے بدن پر نہ تو بھیڑوں کی طرح اون ہے اور نہ ہی پرندوں کی طرح پر ہیں اس

طرح کی جسمانی حیثیت کو عربی زبان میں بشریت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

جوہری کی نظر میں

الصراح میں جوہری نے اسکا معنی یہ بیان کیا۔

البَشَرُ وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرُ جُلْدِ الْإِنْسَانِ (صباح ۲/۵۹۰)

بشر اور بشرۃ انسانی جلد کے ظاہر پر اسکا اطلاق ہوتا۔

یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پوری عربی لینگوئج میں جتنی بھی امہات الکتاب ہیں۔ اُن میں سے کسی ایک میں بھی بشر کی یہ تعریف نہیں ہے اور اسکا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی سے بنا ہو۔ بشر کا جو معنی آج لوگ لیتے ہیں کہ بشر وہ ہے جو بالضرور مٹی سے بنا ہو۔

بشر کا یہ معنی کسی لغت میں بیان نہیں کیا گیا۔

بشر کا معنی ظاہر الجلد ہے آگے عام مٹی کا ہے تو بھی ظاہر الجلد ہے اور وہ نور کا ہے تو پھر بھی ظاہر الجلد ہو سکتا ہے۔

جبریل امین پر بشر کا اطلاق:

جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کیلئے لفظ بشر کا استعمال فرمایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (سورۃ مریم آیت ۱۷)

ہم نے بھیجا حضرت مریم علیہا السلام کی طرف اپنی روح کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ اس آیت میں اُن پر بشریت کا اطلاق کیا گیا۔ اگر نور بشر کا آپس میں تعلق آگ پانی والا ہوتا تو پھر کبھی ایک جگہ اجتماع نہ ہوتا پھر جو بھی بشر ہوتا اُس پر نور کا لفظ نہ بولا جاسکتا اور جو بھی نور ہوتا اُس پر بشر کا لفظ نہ بولا جاسکتا جبکہ یہاں پر منطق کے لحاظ سے تین صورتیں ہیں۔

ایک حقیقت یہ ہے جو صرف بشر ہے نور نہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے جو صرف نور ہے بشر نہیں تیسری حقیقت یہ ہے کہ جس پر بشریت کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے اور نورانیت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔

ان چیزوں کو اور قرآن مجید کی اس نص کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ”جس میں اللہ تعالیٰ نے نور اور بشر کا امتزاج خود بیان کر دیا“۔ ایک پیکر جس پر نور کا بالاتفاق اطلاق ہے۔ حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کی نورانیت کو سب تسلیم کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی اُن کی بشریت کو ماننا آیت قرآن ہے۔ اُن پر بشریت کا اطلاق کیوں کیا گیا۔ اُس وقت جب حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے تھے اُن کا بدن نظر آ رہا تھا۔ وہ چھپے ہوئے نہیں تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی پیکر نہ ہو اُن کا پیکر حضرت مریم علیہا السلام کو نظر آ رہا تھا اور یوں ظاہر الجلد ہوتا اس کو عربی زبان میں بشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس سے جبرئیل امین علیہ السلام کی نورانیت کی نفی نہیں ہوگی وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور تمھ اُن کا یہ وصف ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کہ اب یہ اس حالت میں ہیں کہ سامنے ان کا جسم بھی نظر آ رہا ہے۔ اس پر قرآن مجید میں اطلاق آیا ہے جسے خود قرآن مجید نے معین کیا ہے۔

حضرت امام بیضاوی کی نظر میں بشریت کا معنی:

اسی بنیاد پر حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے بیضاوی کے آغاز میں انسان پر بحث کی تو فرمانے لگے کہ انسان کو انسان اسلیئے کہتے ہیں۔

مُبْصِرُونَ لِأَنَّهُمْ سَمُوا بَشَرًا

یہ دیکھے جاتے ہیں اسلئے انسانوں کو بشر کہا جاتا ہے۔

كَمَا سُمِّيَ الْجَنُّ جِنًّا لِاجْتِنَائِهِمْ

جس طرح کہ جن کو جن اسلئے کہا جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ اور چھپے ہوتے ہیں بشر کا مقابلہ جن سے تو بنتا ہے لیکن نور سے نہیں بنتا۔

جن ج اور ڈبل نون سے بنا ہے، جہاں ان حروف کو اکٹھے استعمال کیا جائے وہاں چھپنے کا معنی ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً جنت، جن، جنوں اور جنان ہے ان میں چھپنے والا معنی پایا جاتا۔ جنت آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز ہے اسی طرح جنوں کی وجہ سے بھی پردہ پڑ جاتا ہے اور جنان یعنی دل بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے اور جن بھی پوشیدہ اور چھپا ہے۔

معنی کی تعیین میں حروف کا اعتبار:

امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ معنی کے معین کرنے میں حروف کا اعتبار ہوتا ہے بشر کو اُس کے ظہور کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے جس طرح جن کو اُس کے چھپے ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے اسی بنیاد پر جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے خدہ خال میں ایک نکھار آ جاتا ہے اسلئے اچھی خبر کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ اُس تعلق انسان کے ظاہر میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔

تو اس بنیاد پر کہ جس بولی میں قرآن نازل ہوا ہے اُس بولی اور زبان میں کہیں یہ تعریف نہیں ہے کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی ہی کا بنا ہوا ہو اور مٹی سے جسکی ترکیب ہو اُس کو بشر کہا جاتا ہے۔ بشر کا معنی ظاہر الجلد ہے اور ظاہر نظر آنے والی چیز ہے۔

آیت سے ما قبل مضمون کا رخ:

اس مختصر تمہید کے بعد یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ محبوب تم یہ کہہ دو میں بشر ہوں۔ اس کا پس منظر کیا تھا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

یہ آیت جہاں نازل ہوئی تو اس سے پہلے مضمون کیا تھا۔ اُس مضمون کو پڑھنا چاہیے اُس مضمون کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہلوانا چاہتا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ میں بشر ہوں اس سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے پہلے بحث کس چیز کی ہے اور گفتگو کیا ہو رہی ہے اور پہلے کونسی چیزوں کا ذکر ہے اگر قرآن مجید کے اس مقام پر پہلے ذکر یہ ہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نور کہہ بیٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ محبوب ابھی ان کے سامنے اعلان کر دو کہ میں بشر ہوں۔ تو پھر وہ لوگ سچے ہیں۔ جو نور کے خلاف اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یا ایسا ہوا ہو کہ صحابہ کرام جو آپ کو نور سے تعبیر کرتے رہتے تھے کسی موقع پر جب انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں تو اگلے لمحے جبریل علیہ السلام آگئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہہ جو تجھے نور کہتے ہیں۔ ان کے سامنے بیان کر دو کہ میں بشر ہوں۔ اب پتہ چلے گا کہ نور کی نفی میں بشر والی آیت پڑھی جاسکتی ہے۔ ماقبل متعین کرے گا کہ بحث اصل میں کیا تھی اور گفتگو کیا تھی اور مضمون کیا چھڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی آخر یہ آیت کا ایک پس منظر ہے اور اُس کا ماقبل واضح کرتا ہے۔ اُس کے بعد پتہ چلے گا کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہے اور کس چیز کو واضح کرنا مقصد ہے۔

مثال کے طور پر ایک شخص عالم ہے حافظ نہیں ہے۔ اُس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف عالم ہی ہوں تو اس سے مطلب واضح ہو گیا کہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ حافظ بھی ہے تو یہ حافظ

ہونے کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ ماقبل کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے۔

ایک شخص حافظ ہے عالم نہیں ہے اور لوگ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے اُس نے جب یہ بات سنی تو اُس نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں میں تو صرف حافظ ہی ہوں تو اب مطلب یہ ہے کہ یہاں نفی عالم ہونیکسی ہے کہ میں عالم نہیں ہوں مجھے صرف حافظ ہی جانو۔

تو اس آیت سے پہلے کیا مضمون تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ محبوب تم اعلان کر دو۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

سوائے اسکے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

اگر آپ پہلے والا مضمون پڑھ لیں تو آپ میرے کہنے کے محتاج نہیں ہونگے آپ کے دل کا مفتی خود بتائے گا کہ جو یقین تم رکھتے ہو یہ کسی نے گھڑا نہیں بلکہ قرآن نے خود بیان کیا ہے۔

دعوت فکر:

اسمیں پھر دعوت فکر ہے آپ کسی کا ترجمہ لیکر پڑھ لیں اور کسی مقام پر آپ اُن سے بات کرتے ہوئے انھیں کہیں کہ بشر کا معنی معین کرنے کیلئے خود قرآن سے پڑھو قرآن پہلے کسی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ایسی صورت حال ہے کہ اُن کا نورانیت کا عقیدہ تھا اور لوگوں کی طرف سے جب وہ ظاہر ہوا تو اللہ نے آیات نازل کر دیں۔

تو پھر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ نورانیت کی نفی میں یہ آیات پڑھتے رہو اور اگر

مطلب کچھ اور ہے تو پھر جان لو کہ نبی علیہ السلام کی بے مثل بشریت بھی اُنکی ایک
شان ہے اور نورانیت بھی اُنکی حقیقت کا بیان ہے۔

برہان حق سے وضوح حق:

سب سے پہلے سورۃ کہف کو لیتے ہیں۔ جہاں اس کا اطلاق ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان اس آیت سے پہلے یہ ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

اے نبی کہہ دو اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات کیلئے تو سمندر
ختم ہو جائے گا پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے
گا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہونگے۔

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

اگر ہم ایک اور سمندر اُسکی مثل مدد یعنی سیاہی کیلئے لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو
جائے گا رب کے کلمات ختم نہیں ہونگے۔

اسکے بعد ہے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

آپ فرمادیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

ما قبل آیت میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ختم نہ

ہونے کا کہ جتنی بھی سیاہی لے آؤ کئی سمندر سیاہی کے خرچ کر دو تو وہ سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہونگے۔

کثرت کلماتِ خدا اور بشریتِ مصطفیٰ ﷺ :

یہ دو آیتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ رب کے کلمات کی کثرت اور رسول اللہ ﷺ کا بشر ہونا۔ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ یہاں اللہ نے یہ اعلان کیوں کروایا۔ پہلے یہ اعلان کروایا کہ میرے کلمات ختم نہیں ہوتے اور پھر فرمایا ساتھ یہ اعلان بھی کر دو کہ اے لوگو! میں تمہاری مثل بشر ہوں، ان دو کا ربط جسے سمجھ آ جائے گا اُسے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بشریت میں بھی کتنی بڑی شان کو بیان کیا ہے۔

یہود اور قِلّتِ علم :

اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟

جس وقت رسول اللہ ﷺ نے یہود کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ اے یہود تم اہل کتاب بن کے بھرنے جاؤ کہ تم یہ سمجھو کہ ہمیں اس قرآن کی اب ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا ہے۔

یہ آیت جس وقت رسول اللہ ﷺ نے یہود کے سامنے پڑھی تو یہودیوں نے احتجاج کیا۔

قَالُوا كَيْفَ وَقَدْ أُوتِينَا التَّوْرَةَ (قرطبی ۴۳۹/۲)

انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات دیئے گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی۔

کلماتِ الہی ہیں غیر متناہی:

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي

اے محبوب آپ ان تورات والوں سے کہہ دیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا علم بہت زیادہ ہے تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کتنے؟ اگر سمندر سیاہی بن جائیں پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ اتنے کلمات ہیں تم صرف تورات کی وجہ سے ہر چیز کا انکار کر رہے ہو کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تورات لیکر تم قرآن کی طرف آنے سے انکار کر رہے ہو۔ تو اس بنیاد پر یہ آیت نازل کر دی گئی۔

جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔

یہ آیت کو سمجھنے کے طریقے ہیں کہ اس آیت سے ما قبل والی آیت کو جب دیکھا اور اس آیت کا پس منظر دیکھا پھر اس کے پس منظر میں ایک اور آیت نظر آئی جس میں یہود کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ قرآن کہتا تھا کہ

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا بہت کچھ ابھی باقی ہے جس وقت وہ ہٹ دھرم بنے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آئینہ دکھایا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ

کے کلمات کتنے ہیں۔ اُس میں یہ آیت ہے کہ

محبوب آپ فرمادیں کہ اللہ کہ کلمات اتنے ہیں کہ اگر کئی سمندر سیاہی بن جائیں
تو سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہونگے۔

آیت بشریت کا ماقبل سے ربط

جس وقت ماقبل والی آیت نے یہ بیان کر دیا کہ اُس میں علوم باری تعالیٰ کا
اظہار ہے۔ اُس میں کلمات باری تعالیٰ کا اظہار ہے۔ اُس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا
کہ میرا علم بہت زیادہ ہے۔ اور میرے کلمات بہت زیادہ ہیں۔

اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

تو اس کا ربط اب سمجھ آئے گا۔

جس وقت علوم باری تعالیٰ کا ذکر ہوا اور اُس کا اظہار ہمارے نبی علیہ
الصلوة والسلام کی زبان مبارک سے ہوا آپ نے فرمایا کہ کلمات اتنے ہیں۔ تو
ذہن ادھر چلا گیا جو کلمات کی وضاحت کر سکتے ہیں پھر وہ محبوب سارے کلمات
کو جانتے ہونگے کہ جن کلمات کو سیاہی ختم نہیں کر سکتی سمندر سیاہی کے ہوں تو
ختم ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے اُن کلمات کی
نشاندہی یہ ذات کر رہی ہے۔ تو شاید ان کا علم اُن کلمات کا محیط ہوا اور سارے
کلمات کو یہ جانتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اعلان کر دو میں خود
کچھ نہیں جانتا۔ جو جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دینے سے جانتا ہوں۔

امام ابن جریر اور آیت بشریت کی تفسیر:

یہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا ماقبل ہے۔

تفسیر ابن جریر اس امت کی پہلی تفسیر ہے جو کہ سند کے ساتھ ہے۔ انہوں نے سند کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے۔

ابن جریر اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے۔

قُلْ لِهَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ

اے محبوب آپ مشرکین سے کہہ دیں۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ

میں تمہاری مثل بنی آدم سے بشر ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ

لَا عِلْمَ لِي إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ (طبری ۵۰/۲/۹)

میرا علم وہی ہے جو مجھے میرا رب عطا فرماتا ہے۔

تو اس وقت بشر کہوانے کا مطلب کیا بنا۔ یہ نہیں کہ پہلے جھگڑا نور کا ہو رہا تھا اور

اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ تم چونکہ نور نہیں ہو لہذا کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ نور کی تو یہاں بحث

ہی نہیں ہے۔ نور کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ بات ہے کلمات کی بات ہے رب کے علم کی۔

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا اظہار کر رہے ہیں اور مجمع میں پہلی بار لوگوں کو پتہ

چلا کہ رب کے کلمات اتنے ہیں کہ سمندر سیاہی کے ختم ہو سکتے ہیں لیکن رب کے کلمات

ختم نہیں ہو سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال گفتگو کی تو یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ اوہام اس

طرف چلے جاتے کہ رب کے سارے کلمات کا احاطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں اور آپ

علیہ الصلوٰۃ والسلام خود جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیں۔ میں خالق نہیں مخلوق ہوں۔ میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ علم کے سورج جو میری زبان سے طلوع ہوتے ہیں یہ میں طلوع نہیں کرتا میرا مولا طلوع کرنے والا ہے۔

یہ مقصد تھا کہ جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔

لَا عِلْمَ لِي إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ میرا علم نہیں مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے۔

یہ بشر کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔

اور یہ ابن جریر نے کہا ہے۔ یہ ماقبل قرآن مجید کا اسلوب ہے۔

کوئی ہے جو اس میدان میں آ کر اسکے سوا کوئی اور اسلوب دکھائے کوئی اسلوب

اسکے سوا قیامت تک کوئی پیش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ خائب و خاسر ہوئی وہ سوچ جنہوں

نے نورانیت کے مفہوم سامنے رکھا اس آیت کو اوپر فٹ کیا۔

ما قبل اسکی کوئی خبر نہیں دیتا۔ کوئی کسی انداز سے ایسا عقیدے والا موجود نہ رہا کہ

یہ آیت نورانیت کے رد کیلئے نازل کی گئی ہے۔

بلکہ اس سے پہلے کلمات باری تعالیٰ کا ذکر ہے اور پھر اس انداز میں کہ

سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوتے یہاں

سے جب آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام اعلان کرتے ہیں آپکے علوم کا اظہار ہوتا ہے

تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کی زبان سے

خبریں سن کے کہیں مغالطے میں نہ پڑ جائیں یہ اتنی خبریں دے کے بھی اللہ

نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس حیثیت کو واضح کرنے کیلئے فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اے حبیب یہ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں اور مجھ پر وحی کی جاتی ہے یہ کلمات میں رب کے بتانے سے جانتا ہوں اپنے طور پر نہیں جانتا۔ لہذا اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ لوگو! مجھے مٹی کا سمجھو، لوگوں میں خاکی ہو نہیں نہیں اس مفہوم کا تو یہاں ایک فیصد بھی حصہ نہیں بنتا اور جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس پر پورا قرآن شاہد عدل ہے۔ کہ ماقبل دیکھو گے وہ بھی یہی ہے اور بعد میں پڑھو گے وہ بھی یہی ہے اگر امت کی تفسیر دیکھو گے تو سب سے پہلی تفسیر ابن جریر میں بھی اسی کا ذکر تمہیں ملے گا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے بعد صرف یہی لکھا کہ لَا عِلْمَ لِي إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ یہ نہیں لکھا کہ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ مِنَ التَّرَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اس کا تو تصور بھی نہیں کوئی خیال ہی نہیں کسی کے ذہن میں ہی نہیں یہ تو کسی کے ذہن کا فتور ہے جو آج نور کے مقابلے میں اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے۔ امت اسے کیسے پڑھتی رہی جب علم کا ظہور ہوا شان بڑی ظاہر ہوئی تو امت کو یہ بتانا بڑا ضروری ہوا کہ وہ کہیں یہ نہ کہہ لے کہ یہ مستقل بالذات ہیں اپنے طور پر جو چاہیں بیان کر دیتے ہیں یہ ان کو بتا دو لوگو! میں بہت کچھ بتاتا ہوں تمہاری عقلیں حیران ہیں مگر یہ یاد رکھنا میں اپنی طرف سے نہیں اپنے رب کی طرف سے بتانے والا ہوں۔

امام قرطبی کی تفسیر

اسی طرح امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَيْ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا يُعَلِّمُنِي اللَّهُ

میں تمہاری مثل بشر ہوں یعنی میں نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہوں جو رب عطا فرماتا ہے۔ قرطبی میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا۔ اس طرح جتنی بھی متقدمین کی تفسیریں ہیں اُن میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا۔

تو جس وقت یہ فتنہ شروع ہوا جس کے علاج کیلئے آج ہم بیٹھے ہیں اس سے پہلے امت کی جتنی تفسیریں ہیں کسی تفسیر میں یہ مطلب بیان نہیں کیا گیا۔ کہ

فَقَبْتُ أَنَّهُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ

پس ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔

ایسا ہرگز نہیں بلکہ ہر تفسیر کو جس صدی اور جس دور میں دیکھو گے اُس کے اندر اس ماقبل مضمون کو سامنے رکھ کر یہ بیان لیا جا رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ میں مسئلہ علم کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جب تازہ علم لوگوں کو ملتا تھا۔ عقلیں حیران تھیں کہ بیٹھتے فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں۔

حضرت اُمّ حارثہ رضی اللہ عنہا پوچھ لے کہ یا رسول اللہ ﷺ میرا بچہ کہاں ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مٹی میں دفن کیا مٹی میں ہی ہے فرمایا۔

أَتَاهَا لَجَنَانُ إِنَّا إِبْنُكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى

حارثہ کی امی بچہ تیرا دفن تو مٹی میں کیا تھا مگر اب سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کلمات کا احاطہ نہیں کر چکا۔ میرا علم میرا علم ہے اور رب کا علم رب کا علم ہے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کا علم ایک قطرے کی طرح ہے مگر اللہ کا علم تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہہ دیا کہ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

امام بیضاوی کہتے ہیں اسکا معنی یہ بنا کہ محبوب انھیں سنا دو کہ میں نے اپنے رب کے کلمات کا جو ذکر کیا یہ نہ سمجھنا کہ میں احاطہ کر چکا ہوں اگرچہ جو مجھے آتا ہے تمہاری عقلوں سے وراء ہے اور تم سارے اُس علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہو۔ مگر میں اپنے رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں اسلئے کہ رب کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور وہ رب کی شان ہے کہ وہ اپنے کلمات کو جانتا ہے تو بیضاوی میں بھی اس مقام پر واضح کر دیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے کلمات کا احاطہ کرنے والا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو جانتا ہے یہاں جتنے کلمات کا علم مجھے عطا کیا اور جس کے بارے میں تم حیران ہو میں ان کلمات کو اللہ کے بتائے سے بیان کرنے والا ہوں۔

امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف

تمام تفاسیر میں سے امام رازی علیہ الرحمہ اپنی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مقصد کیا تھا۔

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَّ كَمَالَ كَلَامِ اللَّهِ أَمْرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِأَنْ يَسْلُكَ طَرِيقَةَ التَّوَاضُّعِ

جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے کمال کا اظہار کر دیا اور کلمات کی کثرت کا اظہار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ وہ تواضع اختیار کیے رکھیں اور یہ کہیں

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اس سے تو رسول اللہ ﷺ کی تواضع کا اظہار تھا کہ کلمات کی کثرت بہت زیاد ہے۔ مگر اُن کلمات کے لحاظ سے میں بندہ ہو کے جانتا ہوں اور جتنا جانتا ہوں میں خالق نہیں ہوں یہ تواضع علمی ہے کہ میرا علم رب کے علم کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے اور میرا علم رب کے علم سے تھوڑا ہے۔ اس تواضع کے اظہار کیلئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اُس تواضع کو آج تک ہر وقت ہر مومن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اُس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے۔

تمام مخلوقات کا علم ہمارے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت میں ہیں۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے برابر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اُس کی حیثیت بھی وہی ہے جو مخلوق کے علم کی حیثیت ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ہے۔ تو اس عاجزی کے اظہار کیلئے آپ نے فرمایا کہ۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

محبوب تم کہہ دو کہ مخلوق ہوں خالق نہیں ہوں۔ میں اپنے رب کا دیا ہوا جانتا ہوں اور اُس رب کے دیئے ہوئے علم کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ میری غیب کی خبریں سن کے میرے بارے میں کوئی کبھی اللہ ہونے کا تصور نہ کرے میں اللہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم سے لوگوں کے سامنے علوم کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔

آیت بشریت کا نوری فیض:

زمحشری نے اپنی کتاب کشاف میں اس کا ذکر کیا تو ساتھ یہ حدیث بھی لکھ دی جسکو آج لوگ نورانیت کی نفی میں پیش کرتے ہیں۔ زمحشری یہ کہتا ہے کہ جو بندہ یہ آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُسے بھی ایک قسم کا معنوی نور عطا فرما دیتا ہے۔

زمحشری نے کشاف میں لکھا کہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَرَأَ عِنْدَ مَضْجَعِهِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

جس بندے نے اپنی چار پائی پہ سوتے ہوئے یہ آیت پڑھ لی تو کیا ہوگا۔

كَانَ لَهُ مِنْ مَضْجَعِهِ نُورًا يَتَلَّأُ لَوْ أَلَى مَكَّةَ

اُس کی چار پائی سے لیکر مکہ شریف تک ایک نور کی چادر تان دی جائے گی۔

حَشُوْ ذَالِكَ النُّوْرُ مَلَائِكَةً

اس نور کے اندر فرشتے ہونگے۔

يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُوْمَ

جب تک بندہ بیدار نہیں ہوگا اُس وقت تک وہ فرشتے اُس کے لئے دعائیں مانگتے رہیں گے۔

إِنْ كَانَ مَضْجَعُهُ بِمَكَّةَ

اگر وہ بندہ مکہ کا رہائشی ہے اور وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو

كَانَ لَهُ نُورًا يَتَلَّأُ لَوْ مِنْ مَضْجَعِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَعْمُورِ

پھر اُسکی چار پائی سے لیکر بیت المعمور تک ساری فضا نور سے بھر جائے گی۔

وہاں فرشتے اور نوری مخلوق موجود ہوگی جو اسکے لئے دعائیں مانگتے رہیں گے۔

حَسُوْ ذٰلِكَ النُّوْرُ مَلَائِكَةٌ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ حَتّٰی يَسْتَمِيْقَظَ (کشاف ۵۰۱/۲)

اُس نور میں فرشتے ہوتے ہیں جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اُسکے لیے فرشتے دعائیں

مانگتے رہتے ہیں۔

آیت بشریت اندھیرے میں نوری کرن:

لوگوں نے اسے اندھیرے کیلئے پڑھا اور نور کی نفی کیلئے پڑھا مگر حدیث نے

بیان کیا کہ یہ تو ایسا نور ہے جس میں اتنی نورانیت ہے کہ اگر ایک انسان پاکستان میں

رہتا ہے چار پائی پہ سوتے وقت اس آیت کو پڑھ لے گا تو اس بشریت والی آیت کی

نورانیت یہ ہے کہ اس کی چار پائی سے لیکر مکہ شریف تک فضا نور سے بھر جائے گی اور

اگر مکہ شریف میں ہے تو پھر وہاں سے لیکر بیت المعمور تک پوری فضا نور سے بھر جائے

گی۔ اور فرشتے اُس کیلئے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اُس

وقت اُس کا نور معاون بن جائے گا۔

تو پتہ چلا لوگوں نے جس کو اندھیرے کیلئے استعمال کیا قرآن نے اُسے

سویرے کیلئے بیان کیا ہے۔ آج صبح کے وقت اس سویرے کی بات جو اللہ کی

توفیق سے ہمارے حصہ میں آئی ہے۔ یہ وہی سویرا ہے۔ جو اسلام کی شکل میں

آج دنیا میں موجود ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی نورانیت اس نور کو ہر طرف تقسیم

کر رہی ہے۔

حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

لَا ادْعِي الْإِحَاطَةَ عَلَى كَلِمَاتِهِ (بیضاوی ۳/۵۲۷)

میں اللہ تعالیٰ کے کلمات پر احاطہ کا دعویٰ نہیں کرتا۔

اسی طرح حضرت اسماعیل بھی کہتے ہیں۔

أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ كَمَا مَعْنَى هِيَ آدَمِيٌّ مِثْلُكُمْ فِي الصُّورَةِ صَوْرَتِمْ مِثْلِمْ

تمہاری مثل ہوں ~~میں~~ انسانی میں ہوں۔

سورۃ فصلت میں موجود آیت بشریت کی وضاحت:

دوسری دلیل جسکو وہ لوگ بطور خاص پڑھتے ہیں یہ میں نے احاطہ کے طور پر پیش

کر دیا کہ اسکے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے جس کو بطور دلیل کے پیش کریں۔

سورۃ حم السجدہ کی آیت نمبر ۶ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

(سورۃ حم السجدہ آیت ۶)

اے محبوب کہہ دو کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں میری طرف

وحی کی گئی کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔

اسکا ما قبل بھی دیکھیں گے تو معنی معین ہوگا کہ کس چیز کا لوگوں کو وہم پڑ رہا تھا

اُس کو رد کرنے کیلئے آیت کو نازل کیا اُس وقت کا کوئی مسئلہ تھا جو اٹھ رہا تھا آیت

نازل کر کے اُس مسئلہ کو دبایا گیا اُس کی اصلاح کی گئی تو ما قبل میں کیا چیز ہے کہ جس کو

سمجھانے کیلئے لوگوں کے لحاظ سے ضروری سمجھا گیا۔ وہ کیا چیز تھی جسکا لوگوں کو وہم پڑ

رہا تھا تو اس اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کیلئے اس آیت کو نازل فرمایا۔

ما قبل آیت سے ربط

اس آیت کے ما قبل کو ان کا ترجمہ لیکر پڑھ سکتے ہیں پہلے کا مطلب واضح کر رہا ہے کہ اس سے کس کی وضاحت مراد ہے۔ اس سے پہلے یہ آیت ہے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ وَفِيْ اَذَانِنَا وَقْرٌ مِّنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ اِنَّا عَامِلُوْنَ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(سورۃ حم السجدہ آیت ۵)

اس کا ما قبل یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے قرآن پیش کیا تو

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

بہت سے مشرکین نے اعراض کیا وہ سنتے ہی نہیں

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

تو وہ چھلانگیں لگا کے بھاگ جاتے اور وہ بہانہ کیا کرتے تھے۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ

انہوں نے کہا کہ جسکی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اُس سے ہمارے دل پردے میں ہیں۔

جو تم تقریر کرتے ہو اسکی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس واسطے ہم اُٹھ جاتے ہیں اور تمہاری

محفل اٹینڈ نہیں کرتے اسلئے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اُس چیز سے جسکی طرف تم

ہمیں بلاتے ہو۔

وَفِيْ اَذَانِنَا وَقْرٌ

اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں۔

وَمِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنَكَ حِجَابٌ

اور ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے۔ اگرچہ درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تم باتیں کرتے ہو ہم درمیان میں حجاب سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہتے ہو آپ کی بات ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے کان تمہاری بات کے لحاظ سے بند ہیں۔ آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔

تو انہوں نے کہا۔

فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ

پھر تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرنے والے ہیں۔

مشرکین مکہ کی طرف سے حوصلہ شکنی کی حرکت

مطلب یہ ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو تبلیغ سے روکنے کیلئے ایک پلاننگ تیار کی کہ جب یہ رسول اللہ ﷺ تقریر کریں تو یوں سمجھو جیسے ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آرہی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ پھر تبلیغ چھوڑ دیں گے۔ تو ان کفار مکہ نے پالیسی بنالی کہ جب بھی وہ بات کریں ہم نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ان کی بات گویا کہ ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اُن کا مزاج تھا اور اس چیز کو واضح کر رہے تھے۔ اور اس چیز کو بیان کر رہے تھے۔ کہ تم کوئی اور مخلوق ہو ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اس بات کو چھوڑ کے قطع نظر انکے اگر یہ بات بھینسوں کے بارے میں کر رہا ہوتا تو مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ جسکی امید مجھے تم سے ہے۔ تم سے مجھے امید ہے کہ تم میری بات سن رہے ہو اور سمجھ رہے ہو اس پر بول رہے ہو اور سر ہلا رہے ہو تمہارے

چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ تمہیں بات سمجھ آرہی ہے۔ یہی تقریر اگر میں بھینسوں کے باڑے میں کر رہا ہوتا تو اس چیز کی مجھے کوئی توقع نہ تھی اسلیے کہ میری جنس اور ہے اور بھینس کی جنس اور ہے اور سمجھنے جبکہ سمجھانے کیلئے ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔

تو قریش مکہ یہ باور کر رہے کہ اللہ کے نبی تم انسان ہی نہیں ہو۔ ہم انسان ہیں تمہاری اور جنس ہے۔ ہماری اور جنس ہے۔ تم بولتے ہو تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ تم ہم سے بول رہے ہو۔ تمہاری باتیں ہمارے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوتیں۔ ہمارا تمہارا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کیلئے آپس میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے ہم کیسے تم سے متاثر ہوں۔ ہماری تمہاری آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیوں کہ تم اور مخلوق ہو، ہم اور مخلوق ہیں۔

جس وقت اُن بد بختوں نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

محبوب انھیں بتاؤ کہ میں کوئی اور مخلوق نہیں ہوں میں انسانی بولی ہی بول رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید سے ما قبل کتنی وضاحت ہے۔ اور کس طرح مفہوم واضح ہے۔ کہ جو بیماری تھی علاج تو اُس کا کرنا ہے۔ جو بہانہ مشرکین مکہ بنا رہے علاج اُس کا کرنا ہے اور آیت میں اُس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلیے کہ وہ کہتے ہیں۔

قَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ

ہمارے دل پردے میں ہیں تمہاری بات دل میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اور تم ہمارے سامنے بولتے ہو تو ہمیں نظر ہی نہیں

آتے۔ یعنی انہوں نے حد درجہ کا انکار کر دیا۔ انہوں نے جو دکا ہی انکار کر دیا کہ تم جب سامنے بولو تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ تمہاری آواز کان میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ تمہاری بات دل میں پہنچتی نہیں۔ تو پھر ہم تمہارا کلمہ کیسے پڑھ لیں۔ تم کوئی اور مخلوق ہو ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام ان منہوس لوگوں سے کہہ دیں۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

رب نے تمہاری بہتری کیلئے ہی تو نور کو بشر کا لباس پہنایا ہے۔ تمہیں سمجھانے کیلئے صورت بشریت میں آئے ہیں تاکہ تم کوئی بہانہ نہ کر سکو اور تم اس طرح کی باتیں نہ کر سکو۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو کہ میں جب تقریر کروں تو تمہیں نظر نہیں آتا بلکہ میں تمہیں نظر آتا ہوں۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ میری باتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تم جان بات میں نکتے بنے ہوئے ہو۔ تمہارا دل حرامی ہے میری باتیں تمہارے دل میں نہیں ہوتی ہیں اور تمہارے دل پر بھی کوئی ایسی سیل مہر نہیں لگی ہوئی کہ آگے بات جانہ سکے چونکہ وہ بات کرنے والے چند لوگ تھے باقی کے دلوں میں بات پہنچتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے بہانے کا جواب دینے کیلئے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ تو اس آیت سے ما قبل جو سوال ہے جواب اُس کا ہے لہذا جو بیماری ہو علاج اُس کا ہوتا ہے جو سوال ہو جواب اُس کا ہوتا ہے۔ جو کسی کا دعویٰ ہو مقابلہ اُس کا کیا جاتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

سے پہلے قریش مکہ یہ دعویٰ کر چکے تھے کہ اے نبی تم بولو تو نظر نہیں آتے

تمہاری بات ہمارے کانوں میں داخل نہیں ہوتی تمہاری بات سے ہمارے دل پردے میں ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تم اور مخلوق ہو، ہم اور مخلوق ہیں۔ لہذا تم کسی اور کو جا کے امتی بناؤ، ہمیں امتی مت بناؤ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انھیں کہو کہ میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو اور میں تمہارے والی بولی بول رہا ہوں۔ تمہیں سمجھانے کیلئے بول رہا ہوں تو مطلب کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ سے اُن کا وہ بہانہ چور چور کر دیا اور اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جو شان ہے کہ یہ انسانیت کی رہنمائی کیلئے آئے ہیں انکی باتیں کانوں کو چبھتی نہیں بلکہ کانوں کو مٹھاس دیتی ہیں اور دلوں میں اترتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کہہ کے اپنے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بہترین انداز تبلیغ کا بیان فرمایا ہے۔

کہاں آج ان لوگوں کی سوچ اور کہاں قرآن مجید کا اسلوب۔ یہ لوگ اس آیت کو اس مطلب میں پڑھتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ میں نور نہیں ہوں کیا اُس وقت قریش کا مسئلہ نور والا تھا؟ قریش مکہ کا اُس وقت جھگڑا یہ چلا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی اور ہمارے تمہارے درمیان پردے ہیں تم، ہمیں نظر نہیں آتے ہم کیسے سمجھیں تم، ہمیں نظر آؤ تمہاری بولی ہمیں سمجھ آئے تو پھر ہم سوچیں کہ تمہارا کلمہ پڑھنا ہے یا کہ نہیں پڑھنا۔

تو جواب میں جو آیت آئی ہے اسکا مطلب یہ بنے گا کہ اے قریش مکہ یہ محبوب نظر آتے ہیں۔ یہ بولیں تو انکی بات سمجھ آتی ہے۔ اسلئے کہ تم انسان ہو بھینس نہیں ہو کہ تمہیں بات سمجھ نہ آئے۔ اے محبوب تم میں اور اُن میں مناسبت موجود ہے۔

آپس میں دو جدا جدا مخلوقات نہیں بلکہ ایک ہی نوع انسانی کے لحاظ سے تبلیغ کی

جاری ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے بہانے کو دور کرنے کیلئے آیت نازل کر دی۔ کہ میرے محبوب آپ فرمادیں۔

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

میں تمہاری مثل بشر ہوں۔

نہ تو میں فرشتہ ہوں نہ جن ہوں کہ تم کہو کہ ہمیں تم نظر ہی نہیں آتے مطلب یہ تھا کہ نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں جن ہوں اگر میں جن ہوتا پھر بھی تم بہانہ کرتے تو درست تھا چونکہ یہ جن ہیں تبلیغ کر کے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اگر میں فرشتہ ہوتا پھر بھی تم بہانہ کر لیتے کہ چونکہ فرشتے ہیں لہذا ہمیں انکی بولی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں جن ہوں میں وہ حقیقت ہوں کہ بولوں تو چہرہ بھی نظر آتا ہے اور کانوں کو آواز بھی سنائی دیتی ہے۔

آج کتنا بڑا ظلم ہوا کہ لوگوں نے گھڑی ہوئی چیز پر قرآن کو کھینچ کے فٹ کر دیا۔ اپنے باطل عقیدے پر قرآن کا غلاف چڑھانا چاہا۔

پھر غلاف چڑھا کے اپنی بد عقیدگی کو قرآن قرار دینا چاہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پردہ چاک کیا جائے اور واضح کیا جائے صرف اس اسلوب قرآن سے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں آیت قرآن پڑھو۔ کہ پہلے کس چیز کا ذکر ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے اور کس کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ خود بخود بات واضح ہو جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہتا ہے۔

امام ابن جریر کی تفسیر:

اس آیت کے تحت ابن جریر نے لکھا

قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الْمُعْرِضِينَ

اے میرے نبی ﷺ آپ ان اعراض کرنے والوں سے کہہ دیں۔

مَا أَنَا إِلَّا مِنْ بَنِي آدَمَ مِثْلُكُمْ فِي الْجِنْسِ وَالصُّورَةِ وَالْهَيْئَةِ لَسْتُ بِمَلَكٍ
(تفسیر ابن جریر ۱۱۶/۱۲)

میں نبی آدم سے تمہاری مثل ہوں جنس و صورت اور حیثیت میں۔ میں فرشتہ نہیں

ہوں انسان ہوں۔

ابن جریر اسکا معنی یہ بیان نہیں کر رہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ میں مٹی کا بنا ہوا

ہو۔ مٹی کے لحاظ سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا جھگڑا نور کے لحاظ سے کسی کا تھا ہی نہیں

بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے تم اور مخلوق ہو ہم اور مخلوق ہیں۔

تمہاری جنس اور ہماری جنس اور تم ایسی چیز ہو کہ بات کرتے ہوئے نظر

آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَعْنِي لَسْتُ بِمَلَكٍ

آپ نے بشر کہہ کے فرشتہ ہونے کی نفی کی کہ میں بشر ہوں فرشتہ نہیں ہوں۔ میں

بشر ہوں جن نہیں ہوں۔ بشر کہہ کہ یہ نہیں کہا کہ میں مٹی کا ہوں نور کا نہیں ہوں۔ یہ

سب سے بڑا منشور ہے جو آیات قرآن پر واردات کر کے آج لوگ پیش کر رہے

ہیں۔ میں پورے وثوق سے شرق و غرب تک اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا

میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرا آخری سانس تک تمام منکرین کو چیلنج ہے

سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے ہمارے اس موقف کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔

کشاف میں تو ماقبل کے لحاظ سے معنی کو بالکل واضح کر دیا گیا۔

صاحب کشاف نے سوال کیا اس آیت اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ كَمَا قَبْلُ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي

اِكْنَّةٍ سے تعلق کیا ہے؟

جواب میں کہا۔ قُلْتُ مَنْ حَيْثُ اِنَّهٗ قَالَ لَهْمُ اِنِّیْ لَسْتُ بِمَلَكٍ وَّاِنَّمَا اَنَا

(کشاف ۴/۳۲۳)

بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔

تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے دل پردے اور غلاف میں ہیں اور ہمارے تمہارے

درمیان حجاب ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ اعتراض درست نہیں اسلئے کہ میں فرشتہ نہیں

ہوں بلکہ میں تو تمہاری مثل بشر ہوں۔

اسمیں رب یہ اعلان کروانا چاہتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوٰۃ

والسلام آپ انھیں بتادیں میں جن نہیں ہوں اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں میں تو شکل

بشری میں تمہاری ہدایت کیلئے آیا ہوں۔

آج ایمانی جذبات کے اظہار کی ضرورت ہے تم اپنے جذبے سکولوں میں جا کر ظاہر کرو

اور کالجوں میں جہاں اندھیرے پھیلے جا رہے ہیں۔ دوکانوں کے تھڑوں پر اور گلیوں

بازاروں کے چوکوں میں جہاں قرآن پڑھ کر مفہوم قرآن پر واردات کی جا رہی ہے۔

اُن لوگوں کو شرح صدر کے ساتھ سر اٹھا کے اور سینہ تان کے یہ پیغام پہنچا دو کہ اب ان

اندھیروں کا وقت زیادہ نہیں رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور

تشریحات کا گلدستہ ادارہ صراطِ مستقیم پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اسی

مقصد کیلئے یہ پلیٹ فارم بنایا گیا تھا کہ جتنے بھی حیلہ ساز ہیں اُن کی حیلہ سازیوں کے پردے

چاک کر کے دین کا وہ چہرہ پیش کیا جائے۔ جو صفہ والوں نے لوگوں کو دکھایا تھا۔

لہذا آپ بلا جھجک بلا روک ٹوک جسے چاہیں میرا یہ دعویٰ پیش کر سکتے ہیں کہ قُلْ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ پڑھ کے یہ معنی کرنا کہ میں مٹی کا ہوں نور نہیں ہوں یہ کسی کا فتور
ہو سکتا ہے قرآن مجید کا نور نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا سبق نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں
اس مقام پر یہ مسئلہ نہیں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ کا یہ مطلب ہو کہ میں نور نہیں ہوں میں مٹی
کا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ تم بہانے کر کے بھاگنا چاہتے ہو اور میری تبلیغی
صلاحیت کا انکار کر کے تم اپنے کفر پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو۔ اگر حضرت محمد ﷺ اچھی تبلیغ
کر لیتے ہوتے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے چونکہ یہ سمجھا نہیں سکتے اس واسطے ہم کلمہ نہیں پڑھ
رہے۔ فرمایا بد بختو! میری تبلیغ کا انکار مت کرو مجھے رب نے بڑا فصیح اللسان بنایا ہے۔
میں تمہیں نظر بھی آتا ہوں۔ میری بات تمہیں سمجھ بھی آتی ہے۔ چور تمہارے دل میں
ہے۔ جسکی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اگر اُس چور کو نکالو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ
میری تبلیغ کے کتنے زیادہ اثرات موجود ہیں۔

حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لَسْتُ بِمَلَكٍ بَلْ أَنَا مِنْ نَبِيِّ آدَمَ

(قرطبی ۲۰۳/۸)

میں فرشتہ نہیں (کہ میری باتوں کی تمہیں سمجھ نہ آئے) بلکہ میں حضرت آدم علیہ

السلام کی اولاد سے ہوں۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا نور آیت بشریت کے حقیقی معنی کا ظہور:

اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اسی بات کو بیان کیا۔ حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ بھی

وہی بات کرتے ہیں جو اسلوب قرآن نے سکھایا ہے۔ امام بیضاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَي لَسْتُ مَلَكًا لَا جَنِّيًّا

اے محبوب آپ فرمادیں میں تمہاری مثل بشر ہوں یعنی میں فرشتہ نہیں ہوں اور میں جن بھی نہیں۔

لَا يُمَكِّنُكُمْ التَّلَقِي مِنْهُ (بیضاوی شریف ۵/۱۰۶ مطبوعہ دارالفکر)

اگر میں فرشتہ ہوتا یا جن ہوتا تو پھر تمہارے لئے فیض حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ پھر تم بہانہ بنا لیتے ہو کہ یہ جو نبی ہیں یا تو جن ہیں یا فرشتہ ہیں ہم اُن سے فیض کیسے پائیں آپ نے فرمایا بد بختو! میں نہ جن ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو شکل انسانی میں ہوں اسلئے کہ میں جب بولوں تو تمہیں ضرور سمجھ آئے۔ کیونکہ تمہیں فیض دلوانے کیلئے ہی رب نے بشری لباس دیکر بھیجا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے دو طرح سے اُن کو متوجہ کیا امام بیضاوی علیہ الرحمۃ نے اُسکو بیان کیا۔ سلم یہ فرمایا کہ ایک تو میری حیثیت ہے اور دوسرا جو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں می حیثیت ہے تم اسکے لحاظ سے کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ بنا کہ لَسْتُ مَلَكًا وَلَا جَنِّيًّا نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں جن ہوں اگر میں فرشتہ یا جن ہوتا پھر تمہارا بہانہ صحیح تھا کہ ہمیں انکی بات کی سمجھ نہیں آتی پھر فرمایا۔

وَلَا ادْعُوْكُمْ اِلٰی مَا تَنْبُوْعُهُ الْعُقُولُ وَالْاَسْمَاعُ

اور نہ ہی جو میں دعوت دیتا ہوں وہ عقلوں سے ماوراء ہے میں کہتا ہوں رب ایک ہے یہ بات عقل کو سمجھ آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو عقل اسکو تسلیم کرتی ہے۔ دو طرح سے رسول اللہ ﷺ نے قُلْ إِنَّمَا أَذَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ میں رد فرما

دیا ایک اپنے دعوت کے مضمون کے لحاظ سے دوسرا دعوت کے انداز کے لحاظ سے۔
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انداز میرا مشکل نہیں اور مضمون بھی مشکل نہیں ہے۔ انداز
 بھی آسان ہے اور جو کچھ میں پڑھاتا ہوں وہ بھی بڑا آسان ہے۔

اے مشرکین مکہ تمہاری بد بختی ہے کہ تم مجھے ٹال رہے ہو اور میری بات پر توجہ
 کرنے کی بجائے کہتے ہو کہ تم نظر نہیں آتے قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کا جو معنی لکھا اس
 میں مٹی کی بات کا کہیں تصور بھی موجود نہیں ہے۔ نہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں جن ہوں
 میں تو بشر ہوں میری باتیں تمہیں سناتی دیتی ہیں اور پھر جو میں بیان کرتا ہوں وہ چیز
 ماوراء عقل نہیں ہے کہ عقل کی اپروچ (Approach) نہ ہو۔ بلکہ جو میں بتاتا ہوں
 وہ عقل کو سمجھ بھی آتی ہے لہذا تمہارے بہانے ختم ہیں اب اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر
 ڈارکٹ جہنم میں جاؤ گے قیامت کے دن تمہاری کوئی معذرت نہیں ہوگی۔ کوئی بہانہ
 نہیں مانا جائے گا اس واسطے میں نے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کہہ کے تمہارے سارے
 بہانے ختم کر دیئے ہیں۔

تنبیہ 1:- اس آیت میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اَذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنِكَ حِجَابٌ (سورۃ حم السجد آیت 5)

وَإِنَّا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِيْ أَذَانِهِمْ وَقْرًا (سورۃ الاسراء آیت نمبر 45)

میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

یہاں سورہ فصلت میں جس حجاب کا کفار نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے تمہارے

درمیان حجاب ہے اور قرآن نے اس کا رد کیا ہے یہ حجاب اور ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں جس جواب کو ثابت کیا گیا ہے وہ اور ہے۔

نفی اس حجاب کی ہے جو قریش کہتے تھے کہ تم ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے ہمیں سمجھ کیسے آئے تو ان کی اس بات کو قتل انما انا بشر سے رد کیا گیا کہ میں ظاہر الجلد ہوں جن یا فرشتہ نہیں ہوں کہ تمہیں نظر نہ آؤں۔

اور سورۃ بنی اسرائیل میں جس حجاب کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہ ہے کہ جب کفار آپ پر معاذ اللہ حملہ کرنا چاہتے تھے تو درمیان میں حجاب بن جاتا آپ ان کو نظر نہ آتے جیسا کہ ابو جہل اور ابولہب کی بیوی ام جمیل وغیرہ کو حملہ کے وقت رسول اللہ ﷺ نظر نہیں آئے جیسا کہ صادی ۲/۳۲۸ پر ہے۔

ابن کثیر میں ہے۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں کہ جس ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ“ نازل ہوئی تو اُمّ جمیل سخت جوش اور غصے میں دوا کوٹنے والا پتھر ہاتھ میں لیکر وہاں آئی جہاں رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔

أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ أَقْبَلْتُ هَذِهِ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ تَرَكَ فَقَالَ إِنَّهَا لَنْ تَرَأِيَّ وَقَرَأْنَا إِعْتَصَمَ بِهِ مِنْهَا (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا) قَالَ فَجَاءَتْ حَتَّى قَامَتْ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّ تَرَأَى النَّبِيَّ ﷺ (تفسير ابن کثیر ۳/۴۷)

جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُمّ جمیل کو آتے ہوئے دیکھا تو

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ آپکو دیکھ نہ لے تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور رسول اللہ ﷺ نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر اس سے استدلال کیا (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ اُم جمیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی لیکن اُس نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا۔

تنبیہ نمبر 2:- سورۃ فصلت میں انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے ہیں ہمارے کانوں میں ڈاٹ ہیں اس کو رد کر دیا۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے بنادیے اُنکے دلوں پر پردے یہ کہ وہ سمجھیں اور اُنکے کانوں میں ڈاٹ۔

کفار کی دو حالتیں تھیں کبھی تو وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے جسے انہیں آواز ہی نہیں آرہی ہے رسول اللہ ﷺ میں اور ان میں افہام و تفہیم کی مناسبت ہی نہیں یا اُن کا انداز یہ تھا کہ ظاہر کر رہے تھے کہ ڈاٹ اُن کے کانوں میں ہیں قرآن نے قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ سے روکیا۔

دوسری حالت یہ تھی کہ

كَانُوا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ وَجْهِ الْإِسْتِهْزَاءِ۔ (کتاب التہلیل ۱/۱۷۲)
 بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ مقصد استہزاء ہوتا جب اس انداز میں انہوں نے سننے کا دعویٰ کیا حالانکہ مقصد مذاق تھا تو قرآن نے روکیا ہے تم سننے کا جھوٹا انداز بنائے ہوئے ہو تم سن ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے کانوں میں ڈاٹ ہیں یعنی سن کے قبول نہ کرنے کو اور مذاق کی نسبت سے سننے کو ڈاٹ سے تعبیر کیا۔

مثلاً

إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ وَالنَّضْرَيْنَ الْحَارِثَ وَأَبَا جَهْلٍ وَغَيْرَهُمْ كَانُوا يُجَالِسُونَ
النَّبِيَّ ﷺ وَيَسْتَمِعُونَ إِلَى حَدِيثِهِ

ابوسفیان نصر بن حارث اور ابو جہل انکے علاوہ لوگ نبی کریم ﷺ کی صحبت میں
آکر بیٹھتے اور آپ کی حدیث اور بات کو غور سے سنتے

فَقَالَ النَّضْرِيُّ يَوْمًا مَا أَدْرِي مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ ﷺ (تفسیر کبیر ۲۲۳/۱۰)
ایک دن نصر کہنے لگا کہ میں اُس کو جانتا ہی نہیں جو حضرت محمد ﷺ کہتے ہیں ابو
جہل نے کہا کہ وہ معاذ اللہ مجنوں ہیں۔

حقیقت میں نہ پردے تھے نہ ڈاٹ تھے۔

اللہ نے اُن کو توفیق دی مگر ان کے اپنے کرتوتوں سے ان پر مہر لگ گئیں اللہ
کی طرف نسبت خلق کے لحاظ سے کر دی گئی ہے جبکہ قصور ان کا اپنا تھا۔
قرآن مجید برہان رشید کے اسلوب نے کس انداز سے اس آیت کے صحیح مفہوم کو
واسع کر دیا۔ جو لوگ یہاں فکری واردات کرتے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی شان
نزول اور اسلوب موجود ہی نہیں۔

قرآن مجید کی آیت ”إِنَّمَا آتَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ پڑھے گا اسے قَالُوا قُلُوبُنَا فِي
اِكْنَةٍ بھی پڑھنا پڑے گا کہ کیا موقع تھا، بات کیا تھی، ضرورت کیا تھی؟

اسکول میں ایک استاد پڑھاتا ہے۔ کوئی طالب علم استاد سے اپنے گھر کا خرچ
مانگے اور وہ استاد کہے میں تو صرف استاد ہوں۔ اب اس کا پس منظر چھوڑ کر یہ بات
اس طرح بیان کی جائے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، میں

کسی کا مرزوق نہیں، میں تو صرف استاد ہوں۔ اب اس پس منظر کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف استاد ہوں۔ نہ یہ کہ وہ ساری جہات کے لحاظ سے اعلان کر رہا تھا کہ میں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ بیٹا۔ میں تو صرف استاد ہوں۔ جب پس منظر اور اسلوب کو دیکھا جائے گا تو صحیح بات کا پتہ چلے گا

سرکارِ مدینہ جو فرما رہے ہیں کہ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (میں تو محض بشر ہوں)

آپ رسول ہیں، ختم المرسلین بھی ہیں، صاحب قرآن بھی ہیں، الشمس اور الضحا بھی ہیں۔ یسین اور طہ بھی ہیں۔ بشر اور سراج منیر بھی ہیں۔ آپ بے شمار صفات سے متصف ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں صرف بشر ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ لہذا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ میں جو حصر کیا کہ میں صرف بشر ہوں تو دیکھنا پڑے گا کہ ماقبل

میں بات کیا ہو رہی تھی؟

اب یہ جو بشری لباس کا اظہار فرمایا ہے تو اس سے خالق کائنات نے ہرگز آپ ﷺ کی نورانیت کی نفی نہیں کی ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بھی سمجھیں ہیں تو دوسرے بشروں کا صلۃ الجرس سے ذالک الکتاب سمجھ کیوں نہیں آتا؟

اگر یہ بھی عام بشروں کی طرح محض بشر ہیں تو پھر درمیان میں فرشتے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بشر وہ آواز سمجھ لے، وہ سمجھنا ہٹ سمجھ لے، یہ سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد صرف پیغمبر میں ہوتی ہے۔

وحی کے نزول کے وقت دو باتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے کہ یا تو فرشتہ عبدیت میں آتا ہے یا پیغمبر علیہ السلام ملکوتیت میں چلے جاتے ہیں اور مناسبت قائم ہ جاتی ہے۔ اس طرح فیض حاصل کر کے آگے مخلوق کو تقسیم فرما دیتے ہیں۔

اسلوب کو ذہن میں رکھیں، یہ صرف اسلوب کے لحاظ سے بحث ہے۔ باقی احادیث، صحابہ کرام کے اقوال، آئمہ لغت کی تصریحات جو آپ کی نورانیت سے متعلق ہیں، وہ ایک مستقل باب ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو کوئی مقام ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ کی نورانیت کی نفی ثابت ہوتی ہو بلکہ جس کو وہ اپنے دعویٰ میں پیش کریں گے وہیں سے آپ کی نورانیت ثابت ہو جائے گی۔

اس مقام ہر تیسرا اہم مرحلہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس کو تواضع کیلئے یہ حکم دیا کیونکہ آپ کے معجزات و کمالات ایسے تھے کہ خدشہ تھا کہ لوگ عیسائیوں کی طرح کہیں آپ کو بھی الہ ماننا شروع نہ کر دیں۔ اس لئے اظہار تواضع کیلئے اس بات کو ظاہر کرتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے ہاتھ پھیرنے سے آنکھیں درست، زخم مندمل، ٹوٹے اعضاء جڑ جاتے ہیں۔ میرے اشارے پر درخت جڑ سے اکھڑ کر دوڑے آتے ہیں۔ گند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ جانور میری گواہی دیتے ہیں، ریاں میرا کلمہ پڑھنے لگتی ہیں۔ پھر مجھے سلام عرض کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں کسی لحاظ سے بھی الہ نہیں ہوں، الہ کا بندہ ہوں۔

اب معترض یہ ہے کہ جب سرکار نے خود اپنے آپ کو بشر کہا، قرآن مجید نے بشر کہا، تو ہمارے بار بار بشر کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہئے۔ یہ مخالفہ کمپ کی سوچ ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک لفظ جو بطور عاجزی بولا جاتا ہے۔ اس کا اظہار دوسروں کیلئے درست نہیں۔ آپ ایک بزرگ شخصیت کے پاس گئے، ان سے کہا کہ میرے لئے دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں آپ کیلئے کیا دعا کروں۔ یہ ان کو تواظہار عاجزی ہے لیکن آپ سن کر اشتہار چھپوا کر لگوادیں کہ وہ

فلاں گنہگار صاحب آرہے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ کسی کا خود اپنی زبان سے گنہگار کہنا اور ہے اور آپ کا اس کو اخبار بنالیا اس کا اور مطلب اور حیثیت ہے۔ جب مفسرین نے اس سے اظہار تو واضح مراد لیا ہے جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں قرطبی میں ہے:

قَالَ الْحَسَنُ عَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّوَاضُّعَ (قرطبی ۳۰۳/۸)

حسن نے کہا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ تو واضح ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔

تو پھر تو واضح کا تقاضا ہے کہ آپ خود تو یہ بولیں مگر ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم بھی بار بار انہیں اس بات کا حوالہ دیں کہ آپ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں (معاذ اللہ) اور اصرار کریں کہ بس یہی ان کا مرتبہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ہم جیسے ہی ہیں۔ وہ بس معاذ اللہ ڈاکے کی طرح ہیں۔ انہیں کچھ اختیار نہیں، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اس طرح کی بکواسات اسی وجہ سے ہیں کہ ان کے مقام کو مد نظر نہیں رکھا جا یا درکھیں کہ یہاں یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں۔

جو شخص یہ آیات پڑھتا ہے، اسے کیوں پڑھتا ہے؟ اس پڑھنے کے پیچھے محرک کیا ہے؟ درس دیتا ہے تو اس موضوع پر دیتا ہے۔ تقریر کرتا ہے تو اسی موضوع پر کرتا ہے۔ جہاں بیٹھتا ہے یہ آیات پڑھتا ہے۔ کیوں یہ کرتا ہے؟ اگر محرک یہ ہو کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ انسان تھے یا الہ؟

اس کے جواب میں ضرورت کے تحت یہ بولنا کہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، اس بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ ایک

بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ فرشتہ یا جن نہیں تھے بلکہ انسان تھے۔ وہ خدا نہیں خدا کہ بندے ہیں۔ کسی نے یہ جسارت نہیں کی کہ انہیں الہ یا الہ کا جزو کہے، خالق کائنات یا خالق کائنات کا بیٹا کہے۔

اگر محرک یہ ہے کہ لوگ انہیں مافوق الفطرت انسان سمجھتے ہیں ہر ایک کے دل پر ان کا ایک بلند و مقام نقش ہے۔ اور ہم نے کوشش کر کے انہیں ایک سطحی انسان ثابت کرنا ہے، وہ بھی ہم جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اس نیت سے اگر کوئی قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا کہ اسے ایک حرف پر دس نیکیاں ملنے کی بجائے سو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں۔ ایک محرک یہ ہے کہ جب ایک لفظ ہے تو بولنے میں کیا حرج ہے؟

کوئی لفظ ہوتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا۔ کیا یہ سب کا عقیدہ نہیں کہ خنزیروں کا خالق بھی اللہ ہے۔ لیکن کیا کسی نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کبھی یہ کہا ہے۔

أَحْمَدُكَ يَا خَالِقَ الْخَنَازِيرِ

اے خنزیروں کے خالق میں تیری تعریف کرتا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ خنزیروں کا بھی خالق ہے لیکن تعریف تو یہ ہے کہ اے محمد صلی

اللہ علیہ وسلم کے رب، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔

یاد رکھیں! آیات حق ہیں پڑھنا بھی حق ہے لیکن تلاش کرو محرک کیا ہے؟ اس کے

پیچھے سبب کیا ہے؟

اگر ایسا موقع کبھی پیدا ہو جائے کہ کوئی شخص ڈٹا ہوا ہے کہ وہ خدا ہیں، الہ ہیں پھر

آپ یہ آیات پڑھیں کہ وہ الہ نہیں بلکہ بشر ہیں، انسان ہیں لیکن ایسا کوئی جھگڑا چل ہی

نہیں رہا۔ ان کو انسان ماننا یہ ایمان کی شرط اول ہے۔ اس کے بغیر دین آہی نہیں آسکتا۔ مگر وہ جو انسان کامل ہیں، اپنی منحوس شخصیتوں کے ساتھ ان کی مماثلت اور ہمسری کرنا، یہ ہرگز ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ گستاخی ہے، توہین ہے۔

اگرچہ ان کا عظمت والا بشر ہونا، ان کی فضیلت ہے لیکن اس کے بیان کا موقع ہونا چاہیے، انداز ہونا چاہیے، بیان کے سبب کا پاک ہونا چاہیے، نیت کا صاف ہونا چاہیے۔

یہ حقیقت ہے کہ اللہ خزیروں کا خالق ہے مگر اس کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جو رسولوں کا خدا ہے، جو پیغمبروں کا خدا ہے، جو صدیقوں کا خدا ہے، جو شہیدوں کا خدا ہے، جس نے بندہ مومن کو ایمان دیا۔

تقویٰ دیا، جو کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے۔ جو رب ہے، رحیم ہے۔ اس کی ہزاروں صفات اور بھی ہیں، انہیں ذکر کیا جائے گا۔

آج کے وہ لوگ جو ان آیات کی بار بار رٹ لگاتے ہیں ان کا محرک یہ ہے کہ وہ شیطان سے معاہدہ کر بیٹھے ہیں کہ (معاذ اللہ) آپ ﷺ کی عظمت کو گھٹانا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ کہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے۔ قرآن پاک کی آیات کا غلط استعمال کر کے ان کی عظمت کو عام سطح پر عام انسان کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن:

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

اب لفظ بشر کو حضور نبی کریم ﷺ کی عظمت و شان کو کم کرنے، گھٹانے کیلئے استعمال کرنا، یہ مفہوم قرآن پر واردات ہے اور حق بیان کرنے کیلئے اسے بیان کرنا یہ قرآن مجید کا اپنا تقاضا ہے۔

لفظ مثل سے مغالطہ کھانے والوں کو پیغام:

اس آیت کریمہ میں مثل کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر لحاظ سے فلاں چیز فلاں کی مثل ہے۔ ہمہ جہت مشابہت نہیں ہوتی۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ لوگ ان آیات کو پڑھنے کے بعد پھر من مانیوں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اُنکے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ ہمارے بھی دو قدم ہیں اُنکے بھی دو قدم ہیں پھر کہتے ہیں انہوں نے بھی شادی کی اور ہم نے بھی شادی کی معاذ اللہ جب آگے مزید پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی بھول گئے ہم بھی بھول گئے انہوں نے بھی غلطی کر دی اور ہم نے بھی غلطی کر دی۔ تو یہ انہوں نے ایک گردان پکائی ہوئی ہے جس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبوت کو ایک سنپل (Simple) سا مقام بنا کر پیش کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو وقار نبوت ہے وہ دور ہو جائے اور لوگوں کے یقین کو لوٹنا آسان ہو جائے۔

اس وقت میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مثل کا مطلب یہ نہیں تھا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں بلکہ مثل کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ! مجھے کبھی بھی رب نہ کہنا جیسے تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں۔ جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں۔ جیسے تمہیں رزق رب دیتا ہے ایسے ہی مجھے بھی رزق رب دیتا ہے یہ اصل صورت حال ہے۔ چونکہ جب رسول اللہ ﷺ کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ابھی پہلے یہودیت اور عیسائیت کا گذرا ہوا ہے اُن کا مزاج ظاہر ہو جائے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ محبوب تمہارے کمالات سب زیادہ ہیں وہ جتنے پہلے انبیاء کرام کے کمالات تھے وہ آپ

میں بدرجہ اتم موجود ہیں، تمہارے ان کمالات کو دیکھ کر کوئی ادھر بڑھنا چاہے گا تو پھر اُسے پہلے ہی سمجھا دو کہ اس حد سے آگے نہیں جانا۔ سب کچھ میرے پاس ہے لیکن میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔

مجھے میرے رب نے بہت کچھ دیا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر میں تمہاری مثل بشر ہوں کہ جیسے تم مخلوق ہو میں بھی مخلوق ہوں۔ تم رب کے بندے ہو میں بھی رب کا بندہ ہوں اس طرح کی چیز کا سمجھنا مقصود تھا۔ یہ نہیں تھا کہ قیامت تک بے لگام خطیب تقریریں کرتے پھریں کہ

دیکھو نبی بھی بھول گیا ہم بھی بھول گئے انہوں نے بھی غلطی کی اور ہم نے بھی غلطی کی انہوں نے بھی گناہ کیا اور ہم نے بھی گناہ کیا معاذ اللہ

مثل کا مطلب امتی کا قد نبی کے قد کے برابر کرنے کا نہیں تھا مثل کہہ کر امتی کو نبی کی سیٹ پر بٹھانا نہیں تھا۔ مثل کہنے کا مطلب امتی کو نبی کے لحاظ سے ہم پلہ بنانا نہیں تھا بلکہ مثل کا مقصد یہ تھا کہ یہ رب کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ان پر نازل ہوتا رہتا ہے۔

اس مقصد کیلئے قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ سامنے رکھو۔ اگر کسی کو یہ سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی کہتا ہے کہ جب مثل آگیا تو پھر ہم ہر لحاظ سے بنیں گے۔ یہ یہ جتنی چیزیں انکی تقریروں میں ہوتی ہیں تو پھر انہیں شیشہ دکھاؤ انھیں کیونکہ اگر ادھر تمہارے لئے مثل کا لفظ آیا ہے تو پھر دوسری طرف بھی آیا ہے اگر یہاں مثل سے تم ہر شے ہی بن گئے ہو تو پھر وہاں بھی مثل سے ہر شے بن جاؤ۔

قرآن مجید کی سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ
 زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنے پرندے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہیں۔
 یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا مَآمِنُ دَابَّةٌ میں ہر دابہ کا ذکر آگیا ایسے ہی لَاطَائِرُ
 سے ہر پرندے کا ذکر آگیا جو پروں سے اڑتا ہے وہ تمہاری مثل امتیں ہیں۔

اس سورۃ میں لوگوں کو کہا گیا کہ سارے پرندے اور سارے درندے اور حیوان
 تمہاری مثل ہیں۔ جنہیں یہ شوق ہے کہ مثل کی سیڑھی سے ہم نبوت کی چھت کے
 قریب جا پہنچیں تو انہیں یہ بھی دکھاؤ کہ مثل یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہر ہر پرندہ
 تمہاری مثل ہے اور ہر درندہ تم اُسکی مثل ہو اور ہر جانور تم اُسکی مثل ہو۔ تو دابہ میں
 خنزیر بھی ہے دابہ میں کتا بھی ہے اور پرندوں میں کوا بھی ہے تو کیا کسی میں جرأت
 ہے جو خطبہ دیتے وقت یہ آیت پڑھے اور لوگوں سے یہ کہے کہ لوگو یہ تمہارا خطیب کتے
 کی مثل ہے اور یہ کہے کہ تمہارے خطیب نے خدا کے فضل سے بڑی شان پائی ہے وہ
 خنزیر کی مثل ہے اور کہے کہ یہ تو کوا کی مثل ہے۔

آخر جب آیت قرآن آئی ہے تو یہ تقریر کیوں نہیں کی جاتی جب رب کہتا ہے کہ
 وہ تمہاری مثل امتیں ہیں تو کیا یہ آیت قرآن نہیں ہے اور یہ وحی نہیں ہے یہ رب کا
 فرمان نہیں ہے۔ یہ نغمہ جبریل نہیں ہے۔ یہ کتاب لاریب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہے
 پھر کیوں نہیں کہا جاتا کہ میں کتے کی مثل ہوں اور میں کوا کی مثل ہوں میں خنزیر کی
 مثل ہوں یہاں کہتے ہیں کہ اس سے ہماری بے عزتی ہوتی ہے کہاں ہم اور کہاں خنزیر
 میں کہتا ہوں مثل کا لفظ تو وہاں بھی آیا ہے اگر مثل کی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھنا چاہتے ہو تو
 مثل کی رسی پھر تمہیں گلے میں ڈال کے نیچے بھی کھینچ رہی ہے اگر تم نے مفہوم وہ ماننا

ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں پھر اپنی جگہ ٹھہر سکو گے ورنہ مثل کی رسی کھینچ کے نیچے گڑھے میں ڈال دے گی ہم نے مطلب بیان کیا کہ مثل کا مطلب ہمہ جہت نہیں ہوتا بلکہ مثل کا مطلب چند جہات سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے ہیں کہ میں بھی مخلوق ہوں تم بھی مخلوق ہو ادھر یہ کہتے ہوئے بچ جاؤ گے کہ کو ا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں۔ خنزیر بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں کتا بھی مخلوق ہے میں بھی مخلوق ہوں۔ اب جا کر تم بچ سکو گے جب ہمارا مطلب سمجھو گے اور اگر ہمارا مطلب نہیں سمجھو گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اگر تم مثل کی بنیاد پر رسول اللہ ﷺ کی برابری کرنا چاہتے ہو تو پھر ہوش کرو تمہیں کتوں کی صف میں بٹھا دیا جائے گا اور تمہیں خنزیروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔

اس واسطے اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔

إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ

ساری یہ تمہاری مثل امتیں ہیں اور تمہاری مثل مخلوق ہیں اب جانے ہوش ٹھکانے آئے گا اگر کسی میں بھی تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہوگی اسے ماننا پڑے گا کہ اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کیا ہے جب رسول اللہ ﷺ کی عظمت کائنات کی ایک حقیقت ہے اُن کے لحاظ سے ایک ادنیٰ سا بندہ جا کر چمٹ جائے کہ میں ان کی مثل ہوں اُسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی بار وضو کرے اور کتنی بار زباں کو غسل دے اور کتنی بار سوچ کو ایمان کے کعبہ میں اعتکاف کروائے اور پھر بولے۔

ادب گا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ آید جنید و بایزید ایں جا

”وہاں پوری مشیت تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے“۔ عام کوئی انسان کہے اُن

کے ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ بشر اور مثل ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام بشر ہیں اور ہمارا عقیدہ مثلیت کا بھی ہے لیکن محدود مثلیت کا ہے۔ محدود مثلیت کے لئے بھی مشروط بیان کا طریقہ ہے۔

”بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں اُن کو بیان کرنے کے انداز کئی ہوتے ہیں اُن کو بیان کرنے میں احتیاطیں کئی ہوتی ہیں اب جلسہ ہو رہا ہے بشریت کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ثابت کیا کرنا ہے کہ اُن کے پاس کوئی اختیار نہیں کچھ دے نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے اس وقت بشریت کی آیات پڑھ کے مقصد شان نبوت کو کم ظاہر کرنا اس انداز میں جس نے پڑھا ہم نے اس کا انکار کیا اور ہم نے اُس کو سمجھانے کو کوشش کی کیونکہ اس نے آیت کے اسلوب سے بات ہٹا دی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب میں کہا اس خطیب نے وہ اسلوب اختیار نہیں کیا حقیقت ایک ہے مگر اس حقیقت کو آگے بیان کرنے کا طریقہ بھی ہے اب ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور عبد خاص ہیں۔ آپ ﷺ عبد تو اللہ کے ہیں بیان کرتے وقت ایک بندہ یوں بیان کرے جسے عام عبد ہے تو پھر اس شانِ عبدیت کو سمجھا ہی نہیں۔

”بلا تمثیل ایک بادشاہ ہے اُس کا ایک وزیر ہے اور ایک اُس کی بھینسوں کو چارا ڈالنے والا ہے۔“ دونوں میں فرق تو بہت زیادہ ہے بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا دن میں بارہ گھنٹے کام کرے اور ساتھ کرسی پر بیٹھے والد پانچ منٹ قریب بیٹھ جائے کہ دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ اور مرتبے کی حیثیت کا فرق ہوگا۔

یہ کہہ کے کہ دونوں ہی بادشاہ کے محکوم ہیں کوئی فرق نہیں یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ اور اس مثال سے تو مقام نبوت کہیں بڑا ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ اس واسطے سید

عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں اور مثل کا بھی انکار نہیں مگر جس مفہوم میں اسے استعمال کیا گیا اُس کی ہم پابندی کروانا چاہتے ہیں ان لوگوں سے جھگڑا یہ ہے کہ یہ اُس مفہوم کو چھوڑ کر صرف قد اونچا کرنے کے لئے نبی علیہ السلام کے مقام کے ساتھ لٹکنے کو کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آیات پڑھ کے اپنے قد بڑے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے قرآن کی قسم اٹھا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت اسے ملتی ہے جو اس در کا ذرہ بنتا ہے۔ اور جو یہاں لٹک کے عزت بنانا چاہے تو ذلت اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے یہاں مٹ کے آؤ گے تو مقام بڑا بن جائے گا اور اکڑ کے آؤ گے تو پھر زبرد ہو جاؤ گے یہ وہ اسلوب ہے جو قرآن سکھاتا بتاتا ہے کہ بشریت والی آیت کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ پتہ چلے کہ حکمت قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے۔

مثل کی غلط تشریح کا نقصان:

اس انداز کا نقصان کتنا ہے جو انہوں نے اپنایا ہے۔ مغرب میں جہان بھی گستاخی ہوئی تو وہ اس انداز کی وجہ سے ہوئی جو ان لوگوں نے گھڑا تھا۔ جو ڈنمارک میں گستاخانہ خاکے بنے تھے اُس کے پیچھے فکر کیا تھی گستاخانہ خاکوں کے پیچھے مثل بشر کا وہ مفہوم تھا جو یہ بیان کرتے ہیں اُس کو ساری دنیا نے رجیکٹ کیا اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ڈنمارک کے اُن گماشتوں کی حرکت گستاخی کیوں بنی تھی مثل کی وجہ سے تو بنی تھی۔ اگر مثل کا لفظ بیچ میں نہ ہوتا جو انہوں نے ڈھانچہ بنایا تھا اُس کو نبی علیہ السلام کا ڈھانچہ نہ کہتے تو کوئی گستاخی نہیں تھی وہ کسی اور کا ڈھانچہ ہوتا۔

وہ گستاخی تب بنی جب لکیریں ڈال کے اُسے پیکر نبوی قرار دیا گیا تو بھی میرج

ہال میں بیٹھ کر صراطِ مستقیم کی سانسیں لینے والو! اگر بے جان خاک کے اور بے جان لکیریں مثل کی بنیاد پر گستاخی قرار پائیں تو پانچ چھ فٹ کا ہٹا کٹا انسان جب اپنی زباں سے مثل رہا ہو تو پھر کتنی بڑی گستاخی ہوگی اور صرف لکیریں ہیں اُن کو صرف مثل قرار دے دیا گیا تو سارے جوش میں آگئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ وہ لکیریں تو نہیں بولیں تھیں وہ تو صرف لکیریں تھیں کہنے والے نے کہہ دیا تھا تو جو خود بولے خطبے خطبے میں اور گلی گلی میں جلسے جلسے میں ہر جگہ کہہ رہا ہے شرم ہی نہیں آتی کہ کن کی مثل بننے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ مثل کے معنی و مفہوم کا بچے بچے کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مگر اس کا تقاضا کیا ہے کہ مثل کہہ کر دو کام کرے کہ ایک تو مثل کہہ کر نبی علیہ السلام کے قد کو معاذ اللہ کچھ پست ظاہر کرے اور اپنے آپ کو کچھ اونچا بنانا کے ساتھ ملا دے یہ کتنی گندی سوچ اور زہریلہ لٹریچر جسکی وجہ سے آج مستشرقین کو مواد مل رہا ہے اور یہود و نبود کے منہ کھلتے جا رہے ہیں ہم نے یہ اسکی قرآن تفسیر سامنے پیش کی ہے تاکہ معاشرے میں نور پھیلے اور ہٹ دھرم ضدی طبقہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم نے کچھ بھی گھڑا نہیں ہے بلکہ ہم وہی آذان پڑھ رہے ہیں جو صفہ والوں نے اپنے ماحول میں سنائی تھی اس کی برکتیں ہوں گی اس سے ذہن ابھرے گا اس سے پھر پہلے والی رنگت آئے گی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اندازِ بیان:

حدیبیہ میں جس وقت حضرت عروہ بن مسعود آئے تھے تو یہی فلسفہ تھا جس نے حضرت عروہ بن مسعود کا کفر توڑا اگر صحابہ مثلیت کے نعرے لگا رہے ہوتے تو عروہ

کو بھی کلمہ نصیب نہ ہوتا وہ ایک ٹولی میں بیٹھتے تو وہ کہتے کہ حضور ﷺ ہمارے مثل ہیں دوسری میں وہ بیٹھتے تو وہ کہتے کہ میری مثل ہیں اگلی میں جاتے تو وہ کہتے کہ یہ بھول بھی جاتے ہیں اگلی میں جاتے تو آواز آتی کہ یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے معاذ اللہ اگر یہ تبلیغ صحابہ کی ہوتی تو عروہ بن مسعود منفرد ہو کر واپس چلے جاتے لیکن کیا ہوا؟ عروہ بن مسعود نے دیکھا اور قریش مکہ کو بتایا۔

مَا تَنَّهُمُ النَّبِيُّ نَخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَدَكَ بِهَا وَجْهَهُ
وَجِلْدَهُ (بخاری شریف ۱/۳۷۹)

اے قریش مکہ میں جن سے مل کے آیا ہوں وہ اپنے نبی کو اتنا بے مثل مانتے ہیں کہ اُن کے لعاب کو بھی ماتھے پر لگاتے ہیں پھر جا کے عروہ کو کلمہ نصیب ہوا اگر تبلیغ یہ ہوتی جو ان کے جلسوں کی ہے تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ کچھ ایمان والے بھی معاذ اللہ پیچھے ہٹ جاتے اگر تبلیغ وہ ہے جس کا سبق وہاں سے لے کر ہم تک آیا تو عروہ بن مسعود جس وقت آئے تھے تو کٹر مشرک تھے اور جارہے تھے تو دل میں نور پھوٹ چکا تھا یہ انقلاب کیوں آیا تھا کہ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کا لعاب دہن ہاتھوں میں لے کے ماتھے پر لگایا تھا تو انہوں نے عروہ کو پوری کتاب پڑھا دی ہے کہ اے عروہ یا درکھ کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب ﷺ کی مثال کہاں سے آئے گی۔

تھوک تو ایک ادنیٰ سی چیز ہوتی ہے بلغمی تھوک تو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا ماتھے پر کون لگاتا ہے۔ اور یہاں ماتھے پر لگائی جارہی ہے تو پھر صحابہ کرام نے پڑھایا کہ قیامت تک کے سکالرو یا درکھنا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے بے مثل و بے مثال آج لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبی بڑے بھائی جتنا مقام رکھتا ہے یا

گاؤں کے چودھری جتنا مقام رکھتا ہے یا پوسٹ مین ڈاکے جتنا مقام رکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا جنازہ عروہ کے سامنے حدیبیہ میں نکال دیا تھا جب لعاب دہن ماتھے پر لگایا تھا تو کہا کہ قیامت تک پیدا ہونے والو! چودھری اور بڑا بھائی کہہ کے اور ڈاکیا کہہ کہ ان کی شان بیان نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ کون ڈاکے کا لعاب ماتھے پر لگاتا ہے۔

یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ

کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کیساتھ

صحابہ کرام نے لعاب دہن ماتھے پر لگا کے بتا دیا کہ کروڑوں چودھری اور کروڑوں ڈاکے اور کروڑوں بھائی ان کی خاکِ پاؤں قربان کئے جاسکتے ہیں اور اللہ نے ان کو سب سے اونچی شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔

مثل کا مطلب سمجھنے کے لئے بخاری شریف کو سامنے رکھیے

”رسول اللہ ﷺ نے وصال کے روزے رکھے تو صحابہ کرام نے بھی وصال کے روزے رکھنا شروع کر دیئے تو سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا اے میرے صحابہ کیا وجہ ہے تو صحابہ کرام سے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔

لَسْتُ كَهَيْتِكُمْ (بخاری شریف ۱/۲۶۳)

میں تمہاری ہیئت کی طرح نہیں ہوں

آج ہمارا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں جو اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ پر ایمان نہ رکھتا ہو بڑا تو بڑا رہ گیا مفتی تو مفتی رہ گیا حافظ قاری تو اپنی جگہ پر رہ گیا بچہ بھی اس پر ایمان رکھتا ہے لیکن بے لگامی سے روکتا ہے کہ آیت کو گستاخی کا ذریعہ مت بناؤ اور بولنے میں انداز کو سامنے رکھو۔

بلا تمثیل ایک بچہ اپنی امی کو اپنے باپ کی بیوی کہہ کے بلاتا ہے اور دوسرا اپنی امی کو والدہ کہہ کے بلاتا ہے تو ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں مگر بیان کا فرق بہت زیادہ ہے وہ گستاخ شمار ہوگا جو کہہ کے اے میرے باپ کی بیوی اور وہ ادب والا ہوگا جو کہہ اے والدہ محترمہ۔ اس واسطے یہ چیز بلا تمثیل ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں جو ذکر ہو گیا اسی انداز میں بیان کرنا شروع کر دو انداز کے لحاظ سے ہم نے پابندی ضروری کروائی مثل مثل کی رٹ لگا کر اس معنوں کو غلط انداز میں بیان مت کرو ہم نے اپنے عقیدے کو ہر جگہ واضح کیا ہر دور میں کہ بشریت اتفاقی عقیدہ ہے۔

مودودی صاحب کی گالی۔

لیکن پھر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مودودی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے میں کہتا ہوں کہ کسی کا کچھ چھوڑتے بھی نہیں اور سب کچھ مٹا دیتے ہیں بشریت کا عقیدہ بیان کرتے وقت اس شخص نے ہمیں کتنی بڑی گالی دی اور کتنا بڑا مذاق کیا آج تک اہلسنت کی تاریخ میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے وہ ترجمہ کیا ہو جو اس شخص نے کر کے ہمارے ماتھے پر رکھ دیا اور ہمارے بارے میں اس کو بیان کر دیا۔

إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ (سورة آل عمران آیت نمبر ۷۸)

اصل کتاب میں ایک گروہ ایسا ہے جو زبان ٹیڑھی کر کے وہ بات بیان کر دیتے

ہیں جو قرآن میں نہیں۔

اس کی تفسیر میں لکھا کر ”اس کی نظیریں قرآن کرمانے والے اہل کتاب میں بھی مفقود نہیں“ کہ جیسے وہ اہل کتاب خیانت کرتے تھے ایسے کچھ قرآن ماننے والے بھی

خیانت کرتے ہیں اہل کتاب ہمیں کہہ کے ان میں بھی اس خیانت کی مثالیں مفقود نہیں۔
 اب بھی ایسی خیانتیں کی جا رہی ہیں کہ جو بات قرآن میں نہیں اس کو کچھ قرآن والے
 قرآن بنا کے پیش کر رہے ہیں اس پر لکھا۔ اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ مِّثْلُ مَا يُرْجَوْنَ پڑھتے ہیں۔
 پہلے نمبر اس نے کہا کہ جو بشریت کے منکرین ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے محمدی
 امت میں اور اہلسنت میں سے کسی نے کسی تاریخ میں بشریت کا انکار کیا ہی نہیں۔
 اُس نے منکرین بشریت کہہ کے ہم پر اعتراض کیا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے
 ہیں کہ یہ بڑا برا ڈھانڈا ہے کسی کو کچھ کہتا نہیں کسی کو کفر کی گالی دینا یہ کوئی چھوٹی گالی ہے
 جو منکر بشریت ہے وہ تو کافر ہے وہ تو منکر قرآن ہے اس نے ہمیں منکر بشریت کہہ
 کے کافر کہا بشریت کا انکار کیسے کرتے ہیں اس نے کہا کہ اِنَّمَا كَوَانٌ مَا پڑھتے ہیں یعنی
 جدا کر کے پڑھتے ہیں تو اب ما کا معنی ”نہیں“ ہوگا اب آیت کا مطلب ہی ختم ہو جائے
 گا تو وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اِنَّ كَوَانًا کو علیحدہ اور ما کو علیحدہ پڑھا اور ترجمہ یہ کیا! اے نبی
 کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشرتم جیسا اب مودودی یہ ترجمہ کر کے ہمارے ذمے
 لگا رہا ہے ہمارے کسی مترجم نے اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے خطیب نے بھی ایسا
 نہیں کہا اور اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وہ ترجمہ کرے جو مودودی نے کر کے ہمارے ذمہ لگا
 دیا اے محبوب تم فرما دو کہ بے شک میں نہیں ہوں تمہاری مثل میں بشر۔ یہ تو تحریف
 قرآن اور یہ تبدیلی قرآن ہے اور اہلسنت میں سے یہ کسی نے ترجمہ نہیں کیا اور اہلسنت
 کو اس ترجمہ کی گالی دی یہ بہت ستم اور ظلم ہے۔

اس موضوع کے اندر میں نے شروع سے لے کر وضاحت کر دی کہ بشریت کے اثبات
 کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے پھر ماقبل کو دیکھ کر اور اسلوب کو دیکھ کر ساری حیثیت کو بیان کیا گیا ہے
 لہذا مفہوم قرآن پر واردات کرنے والے لوگ بظاہر اپنی طرز سے پارسائی کا لباس بھی پہنتا ہے
 اور یہ کہتا ہے کہ ہم کھلے دماغ والے ہیں اور ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے اور اندر سے کتنا حسد اور بغض

ہے منکرین قرآن کا طعنہ دیکر ہماری طرف اور پوری ملت کی طرف آیت کا غلط ترجمہ کر کے منسوب کیا جا رہا ہے آپ غور کریں کہ ہر بندہ ان کے نفاق کو نہیں جانتا اس کے سامنے اس کے معتقدات نہیں ہیں اس کے سامنے صفہ سے لے کر آج تک کی اہلسنت کی تاریخ نہیں ہے تو پڑھ کے کہیں گے یہ بریلوی کیسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن ہی بدلا ہوا ہے۔ اور کتنے غلط ترجمے کیئے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے کسی سوئے ہوئے نے بھی ایسی بات نہیں کی جاگنے والے تو ویسے ہی جاگنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر ایسے لوگوں کے ستم کا حساب بھی باقی ہے۔ اور انہیں اس بات پر پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں جہاں اُن کی چوریاں ہیں ہماری نگاہوں کے قافلے وہاں تک پہنچ چکے ہیں انشاء اللہ وقت وقت پر ہر جگہ سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ کس کس نے مصلح کے روپ میں فساد کے ہر بے استعمال کیئے اور کس کس نے رہبر کے روپ میں قوم کو لوٹا اور ملت کے دین و ایمان پر ڈاکے ڈالے۔

انشاء اللہ وقت دور نہیں ہے چراغاں ہو رہا ہے صبح آگئی ہے۔

آسمان ہو گا سحر کے نور آئینہ پوش
پھر ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی

پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام سجود
پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی

وہب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

☆☆☆☆☆☆

فہرست کتب سنی علماء کرام

نمبر شمار	کتاب کا نام	مصنف	قیمت
1	عرفان الحدیث	مفتی محمد اشرف جلالی	250
2	گوشہ خواتین	مفتی محمد اشرف جلالی	220
3	انوار حافظ الحدیث	محمد نعیم اللہ خاں قادری	180
4	آؤ میلاد منائیں	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	220
5	دروس القرآن	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	170
6	مسئلہ رفع یدین	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	100
7	اسلام اور ولایت	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	200
8	اہل جنت اہل سنت	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	200
9	حضور ﷺ مالک و مختار ہیں	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	100
10	وہابیوں کا مروجہ جنازہ ثابت نہیں	غلام مرتضیٰ ساقی صاحب	40
11	تحفہ رمضان المبارک	محمد نعیم اللہ خاں قادری	280
12	تحفہ شعبان المعظم	محمد نعیم اللہ خاں قادری	100
13	رسائل رمضان المبارک	محمد نعیم اللہ خاں قادری	120
14	ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں	محمد نعیم اللہ خاں قادری	100
15	شرک کی حقیقت	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
16	قادیانی دھرم کا علمی محاسبہ	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
17	غیر مقلدین کو دعوت انصاف (اول تا چہارم)	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
18	غیر مقلدین کا علمی محاسبہ	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
19	سرور کونین کی نورانیت و بشریت	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
20	فیصلہ کن مناظرے	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
21	مجموعہ رسائل	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
22	دیوبند کا نیا دین	محمد نعیم اللہ خاں قادری	
23	مختصر شرح سلام رضا	محمد نعیم اللہ خاں قادری	70
24	قرآن پاک کے آداب	محمد نعیم اللہ خاں قادری	25

25	تمکات عالمی مبلغ اسلام	عبدالعظیم میرٹھی	350
26	شاہراہ اہلسنت	ابو کلیم محمد صدیق فانی	250
27	آئینہ اہلسنت	ابو کلیم محمد صدیق فانی	250
28	مشائخ قادریہ	ابو کلیم محمد صدیق فانی	80
29	جراتوں کا قافلہ	ابو کلیم محمد صدیق فانی	20
30	عظمت و شان اہلبیت	سید محمد عرفان شاہ شہیدی	30
31	سنی جاگ	سید محمد عرفان شاہ شہیدی	15
32	زندہ نبی کے زندہ صحابہ	مولانا محمد سرور گوندلوی	40
33	نماز کا سنت طریقہ	مولانا محمد سرور گوندلوی	20
34	میلاد مصطفیٰ	محمد نواز بشیر جلالی	20
35	تحقیق مسئلہ ختم نبوت	محمد نواز بشیر جلالی	20
36	بھیر نما بھیرے	صوفی اللہ دتہ	20
37	یزید علمائے اہلسنت کی نظر میں	صوفی اللہ دتہ	20
38	الحق المسبین	علامہ سید احمد سعید کاظمی	36
39	میلاد النبی	علامہ سید احمد سعید کاظمی	24
40	بارہ ماہ کے فضائل و مسائل	مفتی محمد اشرف رضا قادری	36
41	عقائد و مامولات اہلسنت	مفتی عبد المسبین صاحب	30
42	سات متنازع مسائل اور اہلسنت کا موقف	مفتی محمد رضوان الرحمن	20
43	شفاء اور برکت	مولانا محمد انور رضوی	20
44	ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے	سید زین العابدین شاہ	20
45	میں سنی کیوں ہوا؟	ڈاکٹر محمد سلیمان قادری	30
47	حقیقت ایصال ثواب	مولانا محمد رمضان اویسی	46
48	فیض النجو	مولانا محمد رمضان اویسی	46
49	فیض الصرف	مولانا محمد رمضان اویسی	75
50	فضائل و درود شریف	محمد منور حسین عثمانی	20
51	ایصال ثواب کیوں اور کیسے؟		15
52	عظمت غوث اعظم و اولیاء اللہ	محمد عاشق ہاشمی	20

30-36	صلاح الدین سعیدی	بزرگان دین کا نعتیہ کلام (اول دوم)	
25	یسین اختر مصباحی	والیان نجد و حجاز کا تاریخی جائزہ	
100	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی	منتخب حدیثیں تخرین شدہ	
66	حافظ محمد اکرم	نماز کوثر	
120	مفتی محمد فیض احمد اویسی	ذکر اویس	
120	مفتی محمد فیض احمد اویسی	ذکر سیرانی	
70	مفتی محمد فیض احمد اویسی	کالج لڑکی	
70	مفتی محمد فیض احمد اویسی	غم نال وظیفہ	
36	مفتی محمد فیض احمد اویسی	علم حضرت یعقوب علیہ السلام	
30	مفتی محمد فیض احمد اویسی	بہشتی دروازہ	
20	مفتی محمد فیض احمد اویسی	تبلیغی جماعت کے کارنامے	
15	مفتی محمد فیض احمد اویسی	بسنت تہوار یا غضب کردگار	
240	مولانا محمد حنیف اختر	گلدستہ تقاریر (اول دوم)	
70	مولانا محمد حنیف اختر	شاہ شہیداں	
15	مولانا محمد حنیف اختر	سو غلط مسائل	
50		باپ کی نصیحت بیٹی کے نام	
40	یسین اختر مصباحی	کامیاب شادی	
170	محمد عبدالرشید نوری	محفل میلاد برائے خواتین	
30	مولانا محمد عمران معراج	استخارہ	
30	غزالہ سعید تو صیف زمان	امام احمد رضا کے تعلیمی تصورات کا تحقیقی جائزہ	72
120	محمد انوار اللہ فاروقی	مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	73
200	امام جلال الدین سیوطی	انیس الجلیس	74
100	پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری	ضرب حیدری	75
80	علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ	سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ	76
25	مفتی فیض احمد اویسی	اوجھڑی کی آراہت	77
15	مفتی محمد اشرف آصف جلالی	یورپ میں اسلام کے پھلتے اثرات	78

☆☆☆☆☆

ہم کاروانِ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے سالارِ اوّل

ایوانِ خانوادہ مشہدیہ جلالیہ کے رکنِ اعظم

آستانہ مقدسہ بھکھی شریف

کے خورشیدِ ثانی

حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی جلالی

نور اللہ مرقدہ

کی خدماتِ جلیلہ

کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں

منجانب

ادارہ صراطِ مستقیم پاکستان

ختم چہلم شریف

بمقام: دربارِ عالیہ بھکھی شریف

یکم اکتوبر بروز جمعرات صبح 10 بجے

بانی ادارہ صراطِ مستقیم پاکستان مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب

کا اہم اور اچھوتے موضوعات پر لٹریچر

فہم دین اول تا چہارم	880 روپے	شانِ ولایت قرآن وحدیث کی روشنی میں	20 روپے
فہم دین (جلد پنجم)	260 روپے	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علمی ذوق	20 روپے
غائبانہ جنازہ جائز نہیں	220 روپے	امام اعظم رضی اللہ عنہ بحیثیت بانی فقہ	20 روپے
مفہوم قرآن بدلنے کی واردات	140 روپے	محبت ولی کی شرعی حیثیت	20 روپے
محاسن اخلاق	100 روپے	صلوٰۃ وسلام پر اعتراض آخر کیوں	20 روپے
ختم نبوت قرآن وحدیث کی روشنی میں	36 روپے	فقہ حنفی پر چند اعتراضات کے جوابات	20 روپے
میرے لئے اللہ کافی ہے	30 روپے	ربط ملت اور اہلسنت کی ذمہ داریاں	20 روپے
حق چارپار	30 روپے	خاندانی منصوبہ بندی اور اسلام	20 روپے
جنت کی خوشخبری پانے والے دس صحابہ کرام	30 روپے	فحش گانوں کا عذاب	20 روپے
فکر آخرت	30 روپے	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز	20 روپے
ہاں ہم سنی ہیں	30 روپے	ترک تقلید کی تباہ کاریاں	20 روپے
سرکارِ غوث اعظم اور آپ کا آستانہ	30 روپے	اسلام کو درپیش چیلنجز کا ادراک اور اُن کا حل	20 روپے
ایک نو مسلم کے سوالات کے جوابات	30 روپے	صراطِ مستقیم کی روشنی	20 روپے
شانِ رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق	30 روپے	مقتدی فاطمہ کیوں پڑھے	20 روپے
توحید و شرک	30 روپے	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبشر	20 روپے
ہم اہلسنت و جماعت ہیں	30 روپے	منصب نبوت اور عقیدہ مومن	20 روپے
تحفظ ناموس رسالت ایک فرض ایک قرض	20 روپے	محبت الہی اور اسکی چاشنی	20 روپے
چٹا گانگ میں چند روز	20 روپے	فہم زکوٰۃ	20 روپے
تحفظ حدود اللہ اور ترمیمی بل	20 روپے	حل مشکلات اور عقیدہ صحابہ	20 روپے
ایصال ثواب اور گیارہویں شریف کی شرعی حیثیت	20 روپے	توحید باری تعالیٰ	20 روپے
فقہ حنفی سنت نبوی کے آئینے میں	20 روپے	قربانی صرف تین دن جائز ہے مع قربانی کے جانور	20 روپے
دختران اسلام کے لیے آئیڈل کردار	20 روپے	رنج و الم سے نجات کا راستہ	40 روپے
افزائش نور	20 روپے	مسئلہ حاضر و ناظر	40 روپے
جادو کی مذمت	20 روپے	ترہیت اولاد	30 روپے
اصلاح اور اس کا اجر	20 روپے	یہ شانِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذرا ہوش سے بول	30 روپے
نورِ احیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں	20 روپے		